

प्रकाशक—किताब महल, ५६-ए जीरो रोड, इलाहाबाद ।

मुद्रक—महावीर प्रसाद, प्रेम प्रेस, कटरा, इलाहाबाद ।

प्रथम संस्करण

निवेदन

पुरातत्व-निबन्धावली पाठकोके सम्मुख उपस्थित की जा रही है। ये निबन्ध भिन्न भिन्न समयपर भिन्न भिन्न पत्रोंमें निकले थे। कई जगहोंपर फिरसे लिखनेकी आवश्यकता थी, लेकिन वैसा करनेके लिए पुस्तकके प्रकाशनकी एक अनिश्चित कालके लिये रोक रखना पड़ता, जो कि मेरे कई दोस्तोंको पसन्द नहीं होता। जल्दी जल्दी में जितना हो सका है, प्रूफको मैंने एक बार देख लिया है। पुरातत्वके अध्ययनके लिये मानवविकास का ज्ञान आवश्यक है। मैंने इस सम्बन्धमें “साम्यवाद हो क्यों” की भूमिकामें लिख दिया है, इसलिये उसे यहाँ नहीं दुहराया गया। परिशिष्ट (१) के लिये मैं रायबहादुर वा० दुर्गाप्रसाद (बनारस) का विशेष आभारी हूँ। त्रुटियों के लिये क्षमाप्रार्थी—

पटना

राहुल सांकृत्यायन

द्वितीय संस्करण

पुस्तक बहुत नालो पहिले खतम हो गई थी। इस संस्करणमें कुछ तशोबन परिवर्धन किये गये हैं।

मसूरी

राहुल सांकृत्यायन

२१-३-५८

प्रकाशक—किताब महल, ५६-ए जीरो रोड, इलाहाबाद ।

मूद्रक—महावीर प्रसाद, प्रेम प्रेस, कटग, इलाहाबाद ।

प्रथम संस्करण

निवेदन

पुरातत्त्व-निबन्धावलो पाठकोंके सम्मुख उपस्थित की जा रही है। ये निबन्ध भिन्न भिन्न समयपर भिन्न भिन्न पत्रोंमें निकले थे। कई जगहोंपर फिरसे लिखनेकी आवश्यकता थी, लेकिन वैसा करनेके लिए पुस्तकके प्रकाशनको एक अनिश्चित कालके लिये रोक रखना पड़ता, जो कि मेरे कई दोस्तोंको पसन्द नहीं होता। जल्दी जल्दी में जितना हो सका है, प्रूफको मैंने एक बार देख लिया है। पुरातत्त्वके अध्ययनके लिये मानवविकास का ज्ञान आवश्यक है। मैंने इस सम्बन्धमें “साम्यवाद ही क्यों” की भूमिकामें लिख दिया है, इसलिये उसे यहाँ नहीं दुहराया गया। परिशिष्ट (१) के लिये मैं रायवहादुर वा० दुर्गाप्रसाद (वनारस) का विशेष आभारी हूँ। चिट्ठियों के लिये क्षमाप्रार्थी—

पटना

राहुल सांकृत्यायन

द्वितीय संस्करण

पुस्तक बहुत जालो पहिले खतम हो गई थी। इस संस्करणमें कुछ संशोधन परिवर्धन किये गये हैं।

मसूरी

२१-३-५८

राहुल सांकृत्यायन

पुरातत्त्व-निबन्धावली

भूमिका

१. पुरातत्त्व

१—पुरातत्त्वका महत्त्व

हिन्दीमें पुरातत्त्व-साहित्यकी बड़ी आवश्यकता है। भारतके सच्चे इतिहासके निर्माणमें “पुरातत्त्व” की सामग्री अत्यन्त उपयोगी है, और, खुदाई आदिके द्वारा अभी तक जो कुछ किया गया है, वह दालमें नमकके बराबर है। जब हम यूरोपके सम्य देशोंके कार्यसे तुलना करते हैं, तब उसे बहुत अल्प पाते हैं। काशीकी नागरी-प्रचारिणी-सभाने हिन्दीकी खोजकी रिपोर्टें तथा ‘प्राचीन मुद्रा’ छापी, और, उसकी पत्रिकाके योग्य सम्पादक श्रद्धेय ओझाजीने भी हिन्दीमें इस ओर बहुत कार्य किया है। ओझा जी हिन्दीमें इस विषयके युगप्रवर्तक होनेने चिरस्मरणीय रहेंगे।

इतिहासकी सबसे ठोस सामग्री पुरातत्त्व-सामग्री है, और, उस सामग्रीसे भारतकी कोई जगह शून्य नहीं है। गाँवोंके पुराने डोहो पर फेंके मिट्टीके तंतोंके चित्र-विचित्र टुकड़े भी हमें इतिहासकी कभी-कभी बहुत ही महत्त्वपूर्ण बातें बतलाते हैं, लेकिन उन्हें समझनेकेलिये हमारे पास वैसे श्रोत्र और नेत्र होने चाहियें।

२—सर्वसाधारणके जानने योग्य कुछ बातें

वैसे तो बहुत-सी बातें हैं, जिन्हें एक पुरातत्त्व-प्रेमी और पुरातत्त्व-नवे-पकको जानना चाहिये; किन्तु यहाँ कुछ ऐसी बातें गिना दी जाती हैं, जिनको साधारण पाठक भी यदि ध्यानमें रखें, और अपने आसपास की सामग्रियोंके रक्षण और परीक्षणका ब्याल करें, तो बहुत फायदा हो सकता है—

(१) शिला, ताम्रखण्ड और भग्न मूर्तियों तथा दूसरी चीजोंपरके लेखोंको जहाँ कहीं भी देखें, उन्हें प्राचीन लिपियोंसे यदि मिलावें, तो उससे कालका ज्ञान

हो सकता है। यह ख्याल रखें कि, पुरातत्त्वविद् न सर्वज्ञ हैं और न वह भारतमें सब जगह पहुँच ही सके हैं, इसलिये आपके गाँवके डीह या महादेव-स्थान पर ढेर की हुई खण्डित मूर्तियोंके टुकड़ोंमें भी कभी कोई हीरा निकल आ सकता है।

(२) अपने आसपासकी पहाड़ियोंके पत्थरोंसे भिन्न यदि किसी दूसरे रंगके पत्थरकी मूर्ति मिले, तो वह कभी-कभी और भी महत्वपूर्ण सूचना देनेवाली हो सकती है। मूर्तियोंमें अक्सर आसन (पीठिका) के नीचे या प्रभा-मण्डल (सिरके चारो ओरके घेरे) या पीठपर लेख खुदे होते हैं।

(३) ईंटोंकी लम्बाईपर अलग लेख है। जितनीही असाधारण लम्बाई-की ईंटें मिलें, उतनीही उन्हें उस स्थानकी प्राचीनताको बतलाने वाली समझना चाहिये। भरसक अखण्ड ईंट खोज निकालने और उसकी नाप लेनेकी कोशिश करनी चाहिये। बहुत छोटी ईंटें (लाहोरी या लाखोरी) पिछले मुसलिम कालकी हैं। विचित्र आकार-प्रकारके खपड़े, कुएँ बाँधनेकी चन्द्राकार पटियाँ आदि भी कभी-कभी बहुत उपयोगी होती हैं।

(४) मकानकी नींव, कुआँ या तालाव खोदनेमें कोई चीज मिले, तो उसकी गहराईको नापकर चीजके साथ नोट कर लीजिये। यह गहराई काल-प्रमाणकी एक बहुत ही उपयोगी कड़ी है। इसी तरह जो चीज जिस गाँवके जिस स्थानपर मिले, उसे भी नोट कर लेना चाहिये। स्मरण रहे, "स्थानहीना न शोभन्ते दन्ता केशा नखा नरा" की उक्ति यहाँ भी घटित है।

(५) कहीं-कहीं गाँवोंमें पीपलके नीचे या किसी टूटे-फूटे देवस्थानमें पत्थरके लम्बे-चिकने टुकड़े मिलते हैं। उनमें कभी-कभी दस-बारह हजार वर्ष पूर्वके, हमारे पूर्वजोंके, हथियारभी सम्मिलित रहते हैं। यदि वह सगखारे या चकमक जैसे कड़े पत्थरके तथा नोकीले और तेज धारवाले हों, तो निश्चय ही समझिये कि, वे वही अस्त्र हैं, जिनमें हमारे पूर्वज शिकार आदि किया करते थे।

(६) कुएँ आदि खोदनेमें घरती के बहुत नीचे कभी-कभी मनुष्यकी खोपड़ियाँ या हड्डियाँ मिल जाती हैं। हो सकता है वह कई हजार वर्षोंकी पुरानी, किन्ती लुप्त जातिके मनुष्यकी हो। इसलिये उनकी छानबीन करनी चाहिये और यदि आकृति असाधारण तथा हड्डियाँ बहुत पुरानी या पथराई जैसी मालूम हों, तो उनकी रक्षा करनी चाहिये या किन्ही विशेषज्ञसे दिखाना चाहिये। बहुत

नीचे मिले मिट्टी के वर्तनों के वारेमें भी यही समझना चाहिये। ताँवे या पीतलकी तलवार या छुरा, यदि कहीं मिल जाय, तो उसे धातुके भाव बेच न डालना चाहिये। हो सकता है, वह ५-६ हजार वर्षों पुरानी चीज हो; और, कोई संग्राह-ल्य उसे धातुसे कई गुने दामपर खरीद ले। ---

(७) पुराणस्यान्—(क) मिट्टीसे भठे तथा दब गये भीटोवाले जहाँ तालाब हो, (ख) जहाँ आसपास पुराने देवस्थानों या पीपलके वृक्षोंके नीचे टूटी-फूटी मूर्तियाँ अधिक मिलती हो, (ग) जहाँ खेत जोतते या मिट्टी खोदते वक्त पुराने कुएँ या ईंटों की दीवारें आदि निकल आती हो, (घ) जहाँ बरसातमें मिट्टीके धूल जानेपर ताँवा आदिके पैसे तथा दूसरी चीजें मिलती हो, (चौकोर वॉर मूर्तवाले सिक्के अधिक पुराने होते हैं, और, पानेवाले को उनका, कई गुना अधिक दाम मिल सकता है); ऐसे स्थान पुरातत्त्वके लिए अधिक उपयोगी होते हैं। गढ या ऊँची जगहसे भी प्राचीनता मालूम होती है; किन्तु हजार वर्ष पूर्वसे जहाँ वस्ती फिर नहीं बसी, वहाँकी जमीन बहुत ऊँची नहीं हो पाती।

(८) गाँवमें, साधारण लोगोमें, यह भ्रम फैला हुआ है कि, सरकार जहाँ-वहाँ खुदाई करती है, वह किसी खजानेके लिये। उन्हें समझना चाहिये कि, पुरा-तत्त्वकी खुदाईमें सरकारने जितना खर्च किया है, यदि खुदाईमें निकले हुए सोने-चांदीके दामसे मुकाबिला किया जाय, तो उसका शतांश भी न होगा। फिरभी सोने-चांदी या कोमती पत्थरकी जो कोई चीज मिलती है, उसे सरकार न गलाती है, न बेचती है। वह तो भिन्न-भिन्न संग्रहालयोंमें, इतिहासके विद्वानों और प्रेमियोंके देखने और जाननेके लिये, रख दी जाती है। यदि गाँवमें इस तरहके सिक्के आदि किनीको मिलें, तो उसे वह गलाकर या तोड़-फोड़ करके खराब न कर दे। सम्भव है उससे उसकी अपनी जातिका कोई सुन्दर इतिहास-मालूम किया जा सके। बहुतसे भूले वशों के परिचय और गौरव स्थापन करनेमें इन चीजोंने बहुत सहायता की है। सम्भव है, ऐसी चीजको गलाने या तोड़नेवाला अपने पूर्व पुत्रोंकी कीर्ति और इतिहासको अपनी इन क्रिया द्वारा गला और तोड़ रहा हो!

३—पुरातत्त्व और पाश्चात्य विद्वान्

पुरातत्त्वके विषयमें पाश्चात्य विद्वान् कितने उत्सुक हैं, इनका एक उदाहरण लीजिये। कोई बीस महीने हुए, काश्मीर-राज्य के गिलगित स्थानमें,

१२-१३ सौ वर्ष पुराने अक्षरोमें, भोजपत्रपर लिखे, बहुतसे सस्कृत-ग्रन्थोका एक ढेर मिल गया। भारतके कितनेही विद्वान् तो उसके महत्त्वको उतना नहीं समझे, किन्तु उसके बारेमें सचित्र सुन्दर विवरण फ्रांसके आचार्य सिल्वेन् लेवीने प्रकाशित कराया। उनके पास कुछ पत्रे पहुँच गये थे, जिनके पाठको, उन्होंने, उसमें छापा भी है। वह और उनके सहकारी डा० फुशे आदि उन हस्तलिखित ग्रन्थोके बारेमें इतने उत्सुक हुए कि, उन्होंने कई बार काश्मीर-राज्यके अधिकारियोंके पास पत्र भेजे। वे व्यग्र रहे कि, कहीं असावधानीसे वह सामग्री नष्ट या लुप्त न हो जाय ! जब मैं १९३२ ई० के नवम्बरमें पेरिसमें था, तब उन्हें काश्मीरसे पत्र मिला था, जिसमें लिखा था कि, हस्तलेखों का निरूपण (*decipher*) किया जा रहा है। कहाँ वह आशा रखते थे कि, इन अठारह महीनोंमें उन पुस्तको के नाम आदिके विषयमें कोई विस्तृत विवरण मिलेगा और कहाँ पत्र जा रहा है कि, गुप्त-लिपिमें लिखे ग्रन्थोका निरूपण किया जा रहा है। यदि ग्रन्थोका प्रकाशन या विवरण तैयार न करके अठारह महीने सिर्फ निरूपणमें ही लग जाते हैं, तो कब उन्हें विद्वानोंके सामने आनेका मौका मिलेगा ! आचार्य लेवीने कहा था, पूरे अठारह महीने हो गये, ऐसा अद्भुत ग्रन्थ-समुदाय भारतमें मिला है, जिसे लोग केवल चीनी और तिब्बती अनुवादोंसे ही जान सकते थे, परन्तु उसके बारेमें भारतमें इस तरहका आलस्य है, यह भारतकेलिये लज्जाकी बात है।

भारतीय पुरातत्त्वके साहित्यके बारेमें यदि आप पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसे आप हालैंड-निवासी डा० फोगल और उनके सहयोगियोंके परिश्रमसे निकलने वाली वार्षिक पुस्तक "*The Annual Bibliography of Indian Archaeology*" से जान सकते हैं।

४—पुरातत्त्वोत्खननके लिये सेवक-बलकी आवश्यकता

पुरातत्त्व-सम्बन्धी खोज और खननका सारा भार हम सरकारपर ही नहीं छोड़ सकते। सभी सम्य देशोंमें गैरसरकारी लोगोंने इस विषयमें बहुत काम किया है। अर्थ-कृच्छ्रताके कारण गवर्नमेंटने पुरातत्त्वविभागके खर्चको बहुत कम कर दिया है। भारत सरकारके शिक्षा-सदस्यके भाषणसे यह भी मालूम हुआ कि, सरकार विदेशी विश्वविद्यालयों तथा दूसरी विश्वसनीय संस्थाओंको भारतमें पुरातत्त्वसम्बन्धी उत्खननकेलिये अनुमति दे देगी। ऐसा करनेसे निश्चयही

भारतके इतिहासकी बहुतसी बहुमूल्य सामग्रियोंको—जो आगे खुदाईमें निकलेगी—वह सस्थाएँ भारतसे बाहर ले जायेंगी। यद्यपि सस्थाओं के प्रामाणिक होने पर, सामग्रियोंका भारतसे बाहर जाना—जहाँ तक विज्ञानका सम्बन्ध है—हानिकर नहीं है, किन्तु यह भारतीयोंके लिये शोभा नहीं देता। साथ ही यह भी तो उचित नहीं कि हम चीजोंके बाहर चले जानेके डरसे न दूसरोंको खोदने दें और न आप ही इस विषयमें कुछ करें। अस्तु। धनियोंको चाहिये कि, पर्याप्त धन देकर किसी विश्वविद्यालय संग्रहालय द्वारा खुदाई करावें।

हमारा देश गरीब है। बहुतसे आदमी होंगे, जो पुरातत्त्वके सम्बन्धमें कुछ कार्य करना चाहते हैं, किन्तु उनके पास धन नहीं। ऐसे समझदार पुरातत्त्व-प्रेमी भी एक प्रकारसे उत्खननमें सहायता कर सकते हैं। आवश्यकता है, प्रत्येक प्रान्तमें ऐसे उत्साही लोगोंका एक पुरातत्त्व-सेवा-दल कायम करनेकी। दलमें कालेजोंके छात्र और प्रोफेसर तथा इस विषयमें उत्साह रखनेवाले दूसरे शिक्षित सज्जन सम्मिलित हों। सेवादलके सदस्य सालमें कुछ सप्ताह या मास जानकार नेताओंके नेतृत्वमें अपने हाथों खननका काम करें। निकली चीजोंको प्रान्तके संग्रहालय या अन्य किसी सार्वजनिक सुरक्षित स्थानमें रखा जाय। वस्तुओंकी सुरक्षा और नेताके अभिन्न होनेका विश्वास हो जाय, तो सरकारभी इस काममें बाधक नहीं होगी और जहाँ तक होगा, उसमें वह सहूलियत पैदा करेगी।

---

१ प्रयाग विश्वविद्यालयने कौशांबीकी खुदाई करके वहाँ घोषिताराम सम्बन्धी प्राचीन ब्राह्मी अभिलेख पाया। एन० सी० सी० के जवान इस काम को कर सकते हैं।

इतिहासका विषय भूत-काल है, इसलिये उसे हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते। किन्तु जिस प्रकार वर्तमान वस्तुओंके लिये प्रत्यक्ष बहुतही जबर्दस्त प्रमाण है, उसी प्रकार भूत वस्तुओंकेलिये जबर्दस्त प्रमाण उस समयकी वस्तुएँ हैं। वस्तुएँ अपने समयके लिये प्रत्यक्षदर्शी और सत्यवादी साक्षी हैं। पोथी-पत्रोंमें तो मनुष्य भूलकर सकता या स्वार्थवश हर नई लिखाईमें घटा-वढा सकता है, किन्तु रमपुरवा (चम्पारन)के स्तम्भ-लेखमें एक भी अक्षरका, अशोकके बाद, मिलाया जाना संभव नहीं है। सारनाथने ई० पू० प्रथम या, द्वितीय शताब्दीमें, जिस बौद्ध-सम्प्रदायकी प्रधानता थी, वहाँ उस समयकी लिपिमें उसके नामके साथ एक लेख खुदा हुआ था। उसके चार-पाँच सौ वर्ष बाद-(ईस्वी तीसरी या चौथी शताब्दी में) दूसरा सम्प्रदाय अधिकारारूढ हुआ। इसने उसी लेखमें, नामवाला भाग छिलवाकर, अपना नाम जुड़वा दिया। ऐसेभी भिन्न-भिन्न हाथोंके अक्षर एक दूसरेसे पृथक् होते हैं, और, यहाँ तो पाँच शताब्दियों बाद अक्षरोंमें भारी परिवर्तन हो गया था, इसलिए यह जाल साफ मालूम हो जाता है, और, “आचार्याणां सर्वास्तिवादिन परिग्रहे” वाला छोटा लेख बतला देता है कि, सारनाथका धर्म-चक्र-प्रवर्तन-विहार ई० पू० प्रथम शताब्दीसे पूर्व, किसी दूसरे सम्प्रदायके हाथमें था, और, ईस्वी तीसरी या चौथी शताब्दीमें सर्वास्तिवादके हाथमें चला गया। इस तरह इस प्रमाणकी मजबूतीको आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। सातवीं शताब्दीके चीनी भिक्षु युन्-च्वेङ्ग अपने समयमें वहाँ साम्मितीय निकायकी प्रधानता पाते हैं। युन्-च्वेङ्गका ग्रन्थ १० शताब्दियों तक भारतसे दूर पड़ा रहा, इसलिये जान-बूझकर, मिलावट कम होनेसे, अपने समयके लिये उसकी प्रामाणिकता बहुत ही बढ जाती है। किन्तु मान लीजिये युन्-च्वेङ्ग अपने ग्रन्थमें लिखें कि, सारनाथका धर्म-चक्र-प्रवर्तन-विहार अशोकके समयसे आजतक साम्मितीयोंके हाथमें है, तो उक्त लेखके नामने इन बातकी प्रामाणिकता कुछभी नहीं रह सकती। इस तरह समसामयिक नामकी पीछे गँघि और लिखित ग्रन्थोंमें बहुत अधिक प्रामाणिक है। हाँ, जैसा

कि, मैंने ऊपर कहा है, वहाँ हमें उनकी समसामयिकताको सिद्ध करना होगा। समसामयिकता सिद्ध करनेकेलिए निम्न बातें सबसे अधिक प्रामाणिक हैं—(१) स्वयं लेखमें दिया सबत् और नाम, (२) लिपिका आकार, (३) गहराई, (४) प्राप्त वस्तुके आसपास मिली ईटें और अन्य वस्तुएँ।

पहली बात तो सर्वमान्य है ही, लेकिन ऐसा सबत्-काल लिखनका रवाज गुप्तोके ही समयसे मिलता है। आन्ध्रों, कुपाणों, मौर्योंके लेखोंमें तो राजा के अभिषेकका सबत् दिया रहता है, जिससे उनका काल-निर्णय कठिन है। बहुतसे लेखोंमें तो काल भी नहीं रहता। ऐसी अवस्थामें, अक्षरोंको देखकर, उनसे काल-निश्चय किया जाता है। यद्यपि इसमें एकाघ शताब्दियोंके अन्तर होनेकी सम्भावना है। किन्तु जो सामग्री सबसे प्रचुर परिमाणमें मिलती है और मनुष्य-जीवनके सभी अंगों पर प्रकाश डालती है, वह अक्षरांकित भी नहीं होती। इसी सामग्रीकी समसामयिकताको सिद्ध करनेके लिए तीसरे और चौथे प्रमाणोंकी आवश्यकता होती है।

ऐतिहासिक सामग्रियोंमें प्रत्यक्षदर्शी लेखका, अपनी जवान खोलकर सन्-सबत्के साथ घटनाओंका वर्णन करना, ऐतिहासिक प्रत्यक्ष है। किन्तु जब वह अक्षर या आकारसे अपने काल मात्रको बतलाता है, तबभी वह अपने साथके वर्तन, दीवार, जेवर, मूर्ति आदिके बारेमें इतनी गवाही दे ही जाता है कि, इतने समयतक हमसब साथ रहे हैं। उस समयकी सम्यता आदि सम्बन्धी बातें तो अब आपको उनकी मूक भाषासे मालूम करनी होगी। हाँ, यहाँ यह भी हो सकता है कि, भिन्न कालमें बनी वस्तुएँ और लेख पीछे वहाँ इकट्ठे कर दिये गये हों, किन्तु वह तो तभी हो सकता है, जब कि सग्रहालय (म्यूजियम) की तरह वहाँ भी इकट्ठा करनेका कोई मतलब हो। लेखोंके साथ कुछ और चीजें भी सभी जगह मिल सकती हैं, और, यह भी देखा गया है कि, कालके अनुसार इनके आकार-प्रकारमें भेद होता रहता है। इसीलिए इन्हें भी काल-निर्णयमें प्रमाण माना जाता है।

दीहातमें भी लोग कहा करते हैं कि, “घरती माता प्रतिवर्ष जो-भर मोटी होती जाती है।” यह बात सत्य है, लेकिन इतने सप्रोधनके साथ—‘तनी जगह नहीं, और मोटाईका ऐसा नियत मान भी नहीं।’ भारत में मोहन-जोदड़ो वह स्थान है, जहाँ आज से चार-पाँच हजार वर्ष की पुरानी वस्तुएँ

मिली हैं। लेकिन वहाँ आप, इन सब चीजोंको, वर्तमान तलसे भी ऊपर, टीलोपर पाते हैं। हडप्पामें भी करीब-करीब वही बात है। हाँ, इस तरहके अपवादोंके साथ पृथ्वीके मोटे होनेका नियम उत्तर भारतमें लागू है। पृथ्वी कितनी मोटी होती जाती है, इसका कोई पक्का नाप-नियम नहीं है। इसके लिए कुछ जगहोंकी खोदाईमें मिले भिन्न-भिन्न तलोंकी सूची दी जाती है—

काल	गहराई (फुट)	स्थान
ई० पू० ८वीं शताब्दी	२१, २०	भीटा (इलाहाबाद)
„ चौथी-पाँचवीं „	१७	„
मौर्य-काल		
(ई० पू० तृतीय शतक)	१६	„
„	१५	पटना
„	१३	रमपुरवा (चम्पारन)
„	गुप्त + ६, ९, १	सारनाथ (बनारस)
कुषाण-काल		
(ई० पू० प्र० श०)	१३	भीटा (इलाहाबाद)
„ (ई० चतुर्थ-पष्ठ श०)	१०-६	कसया (गोरखपुर)
„	१०	„
कुषाण-काल	१०	बसाढ (मुजफ्फरपुर)
„	९	भीटा (इलाहाबाद)
„	८	„
„	७	पटना

गहराईकी भाँति ईंटें भी काल-निर्णयमें बहुत सहायक होती हैं, क्योंकि देखा जाता है कि, जितनीही ईंटें बड़ी होती हैं, उतनीही अधिक पुरानी होती हैं। यद्यपि यह नियम सामान्यतः सर्वत्र लागू है, तो भी कहीं-कहीं इसके

१ भीटाका पुराना नाम सहजाती था। वहाँकी खुदाईमें एक मुहर भी मिली है, जिसमें “सहजतिषे निगमश” (सहजातीके निगमश) लिखा है—दे० “युद्धधर्मा”।

अपवाद मिलते हैं। गुप्त-कालकी भी इंटें कभी-कभी मौर्य-कालकी-सी मिली हैं, किन्तु उनमें वह ठोसपन नहीं है। (जैसे-जैसे जंगल कटते गये, वैसेही वैसे लोग लकड़ीकी किरायात करने लगे, और, इसीलिये, ईंधनकी कमीके लिये इंटोंकी मोटाई आदिको कम करने लगे।) मोहनजोदडो और हड़प्पा सर्वथा ही इसके अपवाद हैं। वहाँकी इंटें तो आज-कलकी अंग्रेजी ईंटो जैसी लम्बी— किन्तु, कम मोटी हैं। नीचेकी सूचीसे भिन्न-भिन्न कालकी ईंटोका कुछ अनुमान हो सकेगा—

काल	आकार (इंच)	स्थान
ई० पू० चतुर्थ श०	$16 \times 10\frac{1}{2} \times 3$	पिपरहवा (वस्ती)
"	$14 \times 10 \times 3$	"
मौर्य-काल		
(ई० पू० तृतीय श०)	$20 \times 14\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{2}$	भीटी (बहराइच)
"	$19\frac{1}{2} \times 12\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{2}$	सारनाथ (बनारस)
"	$19 \times 10 \times 3$	कसया (गोरखपुर)
"	$14 \times 10 \times 2\frac{1}{2}$	"
कुषाणो से पूर्व	$16\frac{1}{2} \times 10\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2}$	भीटा (इलाहाबाद)
"	$14 \times 10\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2}$	सहेटमहेट (गोडा)
"	$14 \times 10 \times 2$	"
"	$14 \times 9 \times 2$	"
कुषाण	$14 \times 10\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2}$	सारनाथ (बनारस)
गुप्त	$14 \times 4 \times 2\frac{1}{2}$	सहेटमहेट (गोडा)
"	$12 \times 9 \times 2$	"
ईस्वी छठी-सातवी सदी	$12\frac{1}{2} \times 4\frac{1}{2} \times 2$	"
ई० सातवीं-आठवी सदी	$12 \times 9 \times 2$	"
ई० दसवी-ग्यारहवी सदी	$12 \times 9 \times 2$	"
"	$9\frac{1}{2} \times 9\frac{1}{2} \times 2$	"
"	$7 \times 4 \times 2$	"

१ ई० पू० प्रथम और ईस्वी सन् प्रथम शताब्दियाँ।

वसाढ़की खुदाई

हाजीपुरसे १८ मील उत्तर, मुजफ्फरपुर जिलेमें, वसाढ (वनिया वसाढ) गांव है, जिसके पासके गांव बखरामें अशोक-स्तम्भ है। वसाढकी खुदाईमें ईस्वी सन्से पूर्वकी चीजें मिली हैं। खुदाईके सम्बन्धमें कुछ लिखनेके पूर्व स्थानके बारेमें कुछ लिख देना उचित होगा।

वैशाली प्राचीन वज्जी-गण-तन्त्रकी^१ राजधानी थी। वज्जीदेशके शासक क्षत्रियजातिका नाम लिच्छवि था। जैन-ग्रन्थोंसे मालूम होता है कि, इसकी ९ उपजातियाँ थी। इन्हींका एक भेद^२ ज्ञातृ जाति था, जिसमें पैदा होनेके कारण जैनधर्म-प्रवर्तक वर्धमान (महावीर) को नातपुत्र या ज्ञातृपुत्र कहते हैं। पाणिनिने भी "मद्रवृज्जयो कन्" (अष्टाध्यायी ४।२।३१) सूत्रमें इसी, वज्जी को वृज्जी कहकर स्मरण किया है। बुद्धके समय वज्जी-गण-राज्य उत्तरी भारतकी पाँच प्रधान राजशक्तियों-अवन्ती, वत्स, कोसल, मगध, और वज्जी-में से एक था। इस गणराज्यका शासन कब स्थापित हुआ, यह निश्चय रूपसे नहीं कहा जा सकता। इनके न्याय, प्रवन्ध आदिका पाली-ग्रन्थोंमें जहाँ-तहाँ वर्णन है। बुद्धके निर्वाणके तीन वर्ष बाद, प्रायः ई० पू० ४८० में, वज्जी-गणतन्त्रको मगधराज अजातशत्रुने, बिना लड़े-भिड़े, जीता था। पीछे तो मगध-साम्राज्यके विस्तारमें लिच्छविजातिने बड़ा ही काम किया। लिच्छवियोंके प्रभाव और प्रभुत्वको हम

---

१ वज्जीदेशमें आजकलके चम्पारन और मुजफ्फरपुरके जिले, दरभंगाका अधिकांश तथा छपरा जिलेके मिर्जापुर, परसा, सोनपुरके थाने एवम् कुछ और भाग सम्मिलित थे।

२ रत्ती परगनेमें (जिसमें फि बसाढ़ गांव है) जिन जयरियोंकी सबसे अधिक बस्ती है, वह यही पुराने ज्ञातृ हैं, जो भूत कालमें इस बलशाली गणतन्त्रके नञ्चालक, और जैन-तीर्थंकर महावीरके जन्मदाता थे। देखो ज्ञातृ = जयरिया (६) भी।

गुप्त-काल तक पाते हैं। गुप्त-सम्राट् समुद्रगुप्तलिच्छवि-दौहित्र होनेका अभिमान करता है। कितनेही विद्वानों का मत है कि, गुमनाम गुप्तवशको साम्राज्य-शक्ति प्रदान करनेमें चन्द्रगुप्तका लिच्छवि-राजकन्या कुमारदेवीके साथ विवाह होना भी एक प्रधान कारण था। इस विवाह-सम्बन्ध के कारण चन्द्रगुप्तकोवीर^१ लिच्छवि जातिका सैनिक बल हाथ लगा था। गुप्तवशका सबसे प्रतापी सम्राट् समुद्र-गुप्त उसी लिच्छविकुमारी कुमारदेवीका पुत्र था। कौन कह सकता है, उसको अपनी दिग्विजयों में अपने मामाके वशसे कितनी सहायता मिली। गुप्तवशके बाद हम लिच्छवियोंका नाम नहीं पाते। युन्-च्वेङ्के समय वैशाली उजाडसी थी। वैतिया का राजवश उक्त लिच्छविजातिके जयरियावशके अन्तर्गत है^२।

वैशाली नामके वारेमें पाली-ग्रन्थोंमें लिखा है कि, दीवारोंको तीन बार हटाकर उसे विशाल करना पडा; इसीलिये नगरका वैशाली नाम पडा। फलत वैशाली का ध्वंसावशेषका दूरतक होना स्वाभाविक है। वैशाली नगर कहाँ तक था और कहाँ नगरके बाहरवाले गाँव थे, इसका अभीतक निश्चय नहीं किया गया। अभीतक जो भी खुदाईका काम हुआ है, वह सिर्फ वसाढके गढमें ही हुआ है। वसाढके आसपास कोसोंतक पुरानी वस्तियों के निशान मिलते हैं। वनाड और वनिया गाँव न सिर्फ स्वयं पुरानी वस्तियोंपर बसे हैं, बल्कि उनके आसपास भी ऐसी बहुत भूमि है, जिसके नीचे भूतकालके सन्देशवाहक प्रतीक्षा कर रहे हैं।

वैसे तो वसाढके लोगोको मालूम था कि, उनका गाँव राजा विशालकी राजधानी है, किन्तु सेंट मार्टिन और जनरल कनिंघम प्रथम नज्जन थे, जिन्होंने वसाढके ध्वंसावशेषोंकेलिये पुरानी वैशाली होनेका संकेत किया। तो भी वनाडमें

१ आज भी जयरिया जाति लड़ने-भिड़नेमें मशहूर है।

२ जिस प्रकार नन्द और मौर्य भारतके प्रथम ऐतिहासिक साम्राज्य-स्थापक थे, वैसे ही वज्जी ऐतिहासिक कालका एक महान् शक्तिशाली गणराज्य था। क्या यह अच्छा न होगा कि, मुजफ्फरपुरवाले उसकी स्मृतिमें प्रतिवर्ष एक लिच्छविगणतन्त्र-सप्ताह बनायें, जिसमें और बातोंके साथ योग्य विद्वानोंके गण-तन्त्र-सम्बन्धी पाठ्य न कराये जायें? लिच्छवि-गणराज्य भारतीयोंके जन्-सत्तात्मक मनोभावका एक ज्वलन्त उदाहरण है।

सनियम खुदाईका काम सन् १९०३ ई० तक नहीं हुआ था। १९०३-४ ई०के जाडोमें डा० ब्लाश्के अधिनायकत्वमें वहाँकी खुदाई हुई। उसके बाद, १९१३-१४ ई०में, फिर डाक्टर स्पूनरने खुदाईका काम किया। यह दोनोही खुदाइयाँ राजाविशालके ही गढ़पर हुई। डाक्टर ब्लाश् (*Bloch*) अपनी खुदाईमें गुप्त-कालके आरम्भ (चौथी शताब्दीके आरम्भ) तक पहुँचे थे और डाक्टर स्पूनरका दावा मौर्य (ई० पू० तीसरी शताब्दी) तक पहुँचनेका था। यद्यपि जिस मुहरके बलपर उन्होंने ई० पू० तीसरी शताब्दी निश्चय किया, उसे स्व० राखालदास बन्द्योपाध्याय जैसे पुरालिपिके विद्वान्ने ई० पू० प्रथम शताब्दीका बतलाया, और यह असरको देखनेसे ठीक जँचता है।

राजा विशालका गढ़ दक्षिणको छोड़कर तीन तरफ जलाशय से घिरा है, और, वर्षा तथा शीतकालमें दक्षिणकी ओरसे—जिधर बसाढ गाँव है—ही गढ़पर जाया जा सकता है। डाक्टर ब्लाश्की नापसे गढ़ उत्तर ओर ७५७ फुट, दक्षिण ओर ७८० फुट, पूर्व ओर १६५५ एव पश्चिम ओर १६५० फुट विस्तृत है। सारी खुदाईमें सिर्फ एक छोटीसी गणेशकी मूर्ति डा० ब्लाश्को मिली थी, जिससे सिद्ध होता है कि, गढ़ धार्मिक स्थानोंसे सम्बन्ध न रखता था। गुप्त, कुषाण तथा प्राक्-कुषाण मुहरोंको देखनेसे साफ मालूम होता है कि, यह राज्याधिकारियोंका ही केन्द्र रहा है। वैसे गढ़को छोड़कर बसाढमें दूसरी जगह भी अकसर पुरानी मूर्तियाँ मिलती हैं। गढ़से पश्चिम तरफ, बावन-पोखरके उत्तरी भीटेपर, एक छोटासा आधुनिक मन्दिर है। वहाँ आप मध्यकालीन खण्डित कितनी ही—बुद्ध, बोधि-सत्त्व, विष्णु, हर-नौरी, गणेश सप्तमातृका एव जैनतीर्थङ्क करोकी—मूर्तियाँ पावेंगे।

गढ़की खुदाईमें जो सबसे अधिक और महत्वपूर्ण चीजें मिली वह हैं महाराजाओ, महारानियों तथा दूसरे अधिकारियों की स्वनामांकित कई सौ मुहरें। डाक्टर ब्लाश् अपनी खुदाईमें ऊपरी तलसे १० या १२ फीट तक नीचे पहुँचे थे। उनका सबसे निचला तह वह था, जहाँसे आरम्भिक गुप्त-कालकी दीवारोंकी नींव शुरू होती है। ऊपरी तलसे १० फीट नीचे “महा-राजाधिराज चन्द्रगुप्त द्वितीय (३८०-४१३)—पत्नी, महाराज श्रीगोविन्द-गुप्तमाता, महादेवी श्रीध्रुवस्वामिनीकी मुहर मिली थी। जिस घरमें वह मिली थी, वह देखनेमें चहवच्चाघर-सा

मालूम होता था, इसलिये उस समयका साधारण तल इससे कुछ फुट ऊपर ही रहा होगा। डा० स्पूनर और नीचे तक गये। वहाँ उन्हें ई० पू० प्रथम शताब्दीकी वेसालिअनुसयानक वाली मुहर मिली। डा० ग्लाश को सबसे बड़ी ईंट $१६\frac{१}{२} \times १० \times २$ इंच नाप की मिली थी। एक तरहके खपड़े भी मिले, जो विहारमें आज-कल पाये जानेवाले खपड़ोंसे भिन्न हैं। इस तरहके खपड़े लखनऊ म्यूजियममें भी रखे हैं, जो युक्तप्रान्त में कहीं मिले थे। इनकी लम्बाई-चौड़ाई (इंच) निम्न प्रकार है —

$$८ \times २\frac{१}{२}$$

$$८\frac{१}{२} \times २$$

$$५\frac{१}{२} \times २\frac{१}{२}$$

$$८\frac{१}{२} \times २\frac{१}{२}$$

$$७\frac{१}{२} \times २$$

$$११ \times २$$

यद्यपि गडकी खुदाईमें हाथी-दाँतका दीवट (दीपावानी) तथा और भी कुछ चीजें मिली थी, किन्तु सबसे महत्वपूर्ण कई सौ मुहरें हैं। गुप्तकालसे पूर्वकी मुहरें बहुत थोड़ी मिलती हैं, उनमेंसे एकपर निम्न प्रकारका लेख है —

“वेसालि अनु + + + ट + + कारे सयानक”

इसमें वेसालि अनुसयानकको वेसालीअनुसयानक बनाकर डाक्टर फ्लीटने “वेसालीका दौरा करनेवाला अफसर” अर्थ किया है, और, “टकारे” के लिये कहा है—यह एक स्थानके नामका अधिकरण (सप्तमी) में प्रयोग है। अशोकके लेखोंमें पाँच-पाँच वर्षपर खास अफसरोंके अनुसयान या दौरा करनेकी बात लिखी है। उनीसे उपर्युक्त अर्थ निकाला गया है। किन्तु सिवा वेसालि शब्दके, जोकि, स्थानको बतलाता है, और अर्थ अनिश्चितसे ही है।

दूसरी मुहरमें है—

“राज्ञो महाक्षत्रपस्य स्वामी रुद्र सिंहस्य दुहितु

राज्ञो महाक्षत्रपस्य स्वामीरुद्रसेनस्य

भगिन्या महादेव्या प्रभुदमाया”

‘राजा महाक्षत्रप स्वामी रुद्रसिंहकी पुत्री, राजा महाक्षत्रप स्वामी रुद्रसेनकी बहन महादेवी प्रभुदमाकी।’

महाक्षत्रप रुद्रसिंह और उनके पुत्र रुद्रसेन चप्टन-रुद्रदामवशीय पश्चिमीय क्षत्रपोमेंसे थे, जिनकी राजधानी उज्जैन थी। रुद्रसिंह और रुद्रसेनका राज्यकाल

सार्थवाह (सार्थवाह दोड़)

प्रथम-कुलिक^१ { (१) प्रथमकुलिकहरि ।
(२) प्रथमकुलिकोग्रसिंहस्य ।

कुलिक { (१) कुलिक भगदत्तस्य ।
(२) कुलिक गोरिदासस्य ।
(३) कुलिक गोण्डस्य ।
(४) कुलिक हरि ।
(५) कुलिक ओमभट्ट ।

इनके अतिरिक्त कुछ मुहरें राजा, युवराज तथा उनसे विशेष सम्बन्ध रखनेवालोंकी भी हैं। जैसे—

(१) महाराजाधिराजश्रीचन्द्रगुप्त पत्नी महाराज श्रीगोविन्दगुप्तमाता महादेवी श्रीध्रुवस्वामिनी ।

(२) श्रीपर (भट्टारक) पादीय कुमारामात्याधिकरण ।

(३) श्रीयुवराजभट्टारकपादीय कुमारामात्याधिकरण ।

(४) युवराजभट्टारकपादीय बलाधिकरणस्य ।

इनके अतिरिक्त रणभाण्डागाराधिकरण, दण्डपाशाधिकरण, दण्डनायक (न्याय-मन्त्री) और भटाश्वपति (घोड़सवार, सेनापति आदि) की मुहरें मिली हैं—

(१) महादण्डनायकाग्निगुप्तस्य ।

(२) भटाश्वपतियक्षवत्सस्य (?)

युवराज भट्टारकपादीय-कुमारामात्याधिकरण देखकर तो मालूम होता है, तीर-भुक्तिके 'उपरिक' स्वयं युवराजही होते थे। द्वितीय गुप्तसम्राट् अपनेको

१ नगरमें श्रेष्ठी और सार्थवाह एक-एक हुआ करते थे। निगमसभाके धाकी सदस्य सवकुलिक कहे जाते थे, जिनमें प्रमुखको 'प्रथम कुलिक' कहा जाता था। यही कारण है, जो मुहरोंमें सबसे अधिक कुलिकोंकी मुहरें हैं।

लिच्छवि-दौहित्र कहकर जिस प्रकार अभिमान प्रकट करता है, उससे वैशालीको यह सम्मान मिलना असम्भवभी नहीं मालूम होता।^१

१ जैनधर्मके लिए वैशालीका कितना महत्व है, यह तो उसके प्रवर्त्तक वधं-मान महावीरके वहाँ जन्म लेनेसे ही स्पष्ट है। बौद्धधर्ममें भी वैशालीके लिए बड़ा गौरव है: वैशालीमें ही बुद्धने, सन् ५२५-५२४ ई० पू० में, स्त्रियोंको भिक्षुणी बनने का अधिकार दिया था। बुद्धने यहीं अपना अन्तिम वर्षावास किया था। बुद्धके निर्वाणके सौ वर्ष बाद सन् ३८३ ई० पू० में, यहीं, बुद्धके उपदेशोकी छानवीनके लिए, भिक्षुओंने द्वितीय सगोति (सभा) की थी। बुद्धने भिक्षु-संघके सामने लिच्छवि-गणराज्यको आदर्शकी तरह पेश किया था। भिक्षु-संघके 'छन्द' (= वोट) दान तथा दूसरे प्रबन्धके ढंगोंमें लिच्छवि-गण-तन्त्रका अनुकरण किया गया है।

बुद्धके समय उत्तर भारतमें पांच बड़ी शक्तियाँ थी—कोसल, मगध, वत्स, वृज्जी और अवन्ती। इनमें वृज्जी (वैशाली) में लिच्छवियोंका गणराज्य था। कोसल और कोसलके आधीन गणराज्यके सम्बन्धमें भी बहुत-सी बातोंका पता लगता है। कोसलकी राजधानी श्रावस्ती थी, श्रावस्तीके सम्बन्धमें त्रिपिटक और उसकी टीकाओं (अट्ठकथाओं) में बहुत मिलता है। इसके अतिरिक्त फाहियान, यून्-च्वेङ्गके यात्राविवरण, ब्राह्मण और बौद्ध संस्कृत ग्रन्थों तथा जैन प्राकृत-संस्कृत ग्रन्थोंमें भी बहुत सामग्री है। किन्तु इन सब वर्णनोंसे पालि-त्रिपिटकमें आया वर्णनही अधिक प्राभाणिक है। ब्राह्मणोंके रामायण, महा-भारतादि ग्रन्थोंका संस्करण बराबर होता रहा है, इसीलिए उनकी सामग्रीका उपयोग बहुत सावधानीसे करना पड़ता है। जैन ग्रन्थ इसवी पाँचवीं शताब्दीमें लिपिबद्ध हुए, इसीलिये परम्परा बहुत पुरातन होनेपर भी, वह पालि-त्रिपिटकसे दूसरे ही नस्तरपर है। पालि-त्रिपिटक ईसा पूर्व प्रथम शताब्दीमें लिपिबद्ध हो चुके थे। जो बात ब्राह्मणग्रन्थोंके सम्बन्धमें है, वही महायान बौद्ध संस्कृत ग्रन्थोंके सम्बन्धमें भी है।

श्रावस्ती उस समय काशी (आजकलके बनारस, मिर्जापुर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुरके अधिकांश भाग), और कोसल (वर्तमान अवध) इन दो बड़े और समृद्धिशाली देशोंकी राजधानी होनेसे ऊँचा स्थान रखती थी। इसके अतिरिक्त बुद्धके धर्मप्रचारका यह प्रधान केन्द्र था। इसीलिये बौद्ध साहित्योंमें इसका स्थान और भी ऊँचा है। बुद्धने बुद्धत्व प्राप्तकर पैंतालीस वर्ष तक धर्म-प्रचार किया। प्रति वर्ष वर्षाके तीन मास वह किसी एक स्थानपर बिताते थे। उन्होंने अपने पैंतालीस वर्षावासोंमेंसे पच्चीस यही बिताये। सूत्रों और विनयके अधिक भागका भी उन्होंने यही उपदेश किया। ईसा पूर्व ४८३ वर्षमें बुद्धका निर्वाण हुआ, यही अधिक विद्वानोंको मान्य है। उन्होंने अपना प्रथम वर्षावास (ई० पू० ५२७)

ऋषिपतन-मृगदाव (सारनाथ, बनारस) में विताया। अट्ठकथा^१ के अनुसार चौदहवाँ, तथा इक्कीसवेंसे चौतालीसवें (ई० पू० ५०७-४८२ = वि० स० पूर्व ४५०-४२५) वर्षावास उन्होंने यही विताये।

श्रावस्तीके नाम-करणके विषयमें मज्झिमनिकायके सव्वासवसुत्त (१।१।२) में कहा गया है—“सावत्थी (श्रावस्ती)—सवत्थ ऋषिकी निवासवाली नगरी, जैसे काकन्दी माकन्दी। यह अक्षर-चिन्तको (= वैयाकरणों) का मत है। अर्थ-कथाचार्य (भाष्यकार) कहते हैं—जो कुछ भी मनुष्योंके उपभोग परिभोग है, सब यहाँ है (सव्व अत्थि) इसलिए इसे सावत्थी (श्रावस्ती) कहते हैं, बजारोंके जुटनेपर ‘क्या चीज है’ पूछनेपर “सब है, इस बातसे सावत्थी^२।”

श्रावस्ती कहाँ थी? “कोसलान पुर रम्म” वचनसे ही मालूम हो जाता

१ ‘तयागतो हि पठमबोधिय वीसति वस्सानि अनिवद्धवासो हुत्वा यत्थ यत्थ फासुक होति तत्थ तत्थेव गन्त्वा’वसि। पयमक अन्तोवस्स हि... धम्मचक्क पवत्तेत्वा.. वारणांसि उपनिस्साय इत्तिपत्तने वसि..। चतुद्दसम जेतवने पच्चदसम कपिलवत्थुस्मि...। एवं वीसति वस्सानि अनिवद्धवासो हुत्वा, यत्थ यत्थ फासुक होति तत्थ तत्थेव वसि। ततो पट्ठाय पन द्वे सेनासनानि धुवपरिभोगानि अहोसि। कतरानि द्वे?—जेटवनञ्च पुव्वारामञ्च। ..। उदुवस्स चारिक चरित्त्वापि हि अन्तो वस्से द्विसु येव सेनासनेसु वसति। एव वसन्तो पन जेतवने रत्ति वसित्त्वा पुन दिवसे.... दक्खिणद्वारेन निक्खमित्त्वा सावत्थि पिण्डाय पविसित्त्वा पाचीनद्वारेन निक्खमित्त्वा पुव्वारामे दिवाविहार करोति। पुव्वारामे रत्ति वसित्त्वा पुनदिवसे पाचीन-द्वारेन... जेतवने दिवाविहार करोति।”

—(अङ्गुत्तर० अट्ठकथा, हेवावित्तारणे ३१४ पृष्ठ)

२ सावत्थीति सवत्थस्स इसिनो निवासट्ठानभूता नगरी, यथा काकन्दी माकन्दीति। एव ताव अक्षरचित्ता। अट्ठ कथाचरिया पन भणन्ति—य किंच मनुस्सान उपभोग परिभोग सव्वमेत्थ अत्थीति सावत्थी। सत्थ-समायोगे च किं भण्डं अत्थीति पुच्छिते सव्वमत्थीति वचनमुपादाय सावत्थी—

सव्वदा सव्वूपकरण सावत्थिय समोहित।

तस्मा सव्वमुपादाय सावत्थीति पवुच्चति ॥

है, कि वह कोसल देशमें थी। पाली ग्रन्थोंमें कितनी ही जगहोंपर श्रावस्तीकी दूसरे नगरोंसे दूरी भी उल्लिखित मिलती है—

१—“राजगृह कपिलवस्तुसे साठ योजन दूर, और श्रावस्ती पन्द्रह योजन। शास्ता (= बुद्ध) राजगृहसे पैतालीस योजन आकर श्रावस्तीमें विहरते थे।”^१

२—“पुष्कसाती (= पुष्करसाती) नामक कुलपुत्र (तक्षशिलासे) आठ कम दो सौ योजनपर जेतवनके सदरदरवाजेके पाससे जाते हुए।”^२

३—“मज्झिकासङ्गमे सुघमं स्थविरं क्रुद्धं हो शास्ताके पास (जेतवन) जाकर ..। शास्ताने (कहा) यह बड़ा मानी है, तीस योजन मार्ग जाकर पीछे आवे।”^३

४—“दारुचीरिय सुप्पारक वन्दरके किनारे पहुँचा। तब उसको देवताने बताया—हे बाहिक, उत्तरके जनपदोंमें श्रावस्ती नामक नगर है, वहाँ

कोसलान पुर रम्म वस्तनेय्य मनोरमं।

वस हि सद्देहि अविवित्तं अन्नपानसमायुतं ॥

बुद्धिं वेपुल्लत पत्तं इद्धं फीतं मनोरमं।

आलकमन्दाव देवान सावत्थी पुरमुत्तमं ॥

—(मज्झिमनिकाय अ० क० १।१।२)

१ “राजगृहं कपिलवत्युतो दूरं सट्ठिं योजनानि, सावत्थी पन पञ्चदस। सत्या राजगृहतो पञ्चचत्तालीसयोजन आगन्त्वा सावत्थियं विहरति।”

—(म० नि० अ० क० १।३।४)

२ “पुष्कसाति नाम कुलपुत्तो (तक्षसलातो) अट्ठ हि ऊनकानि द्वे योजनसत्तानि गतो जेतवनद्वारकोट्ठकस्स पन समीपे गच्छन्तो...”

—(मज्झिम नि० अट्ठ० ३।४।१०)

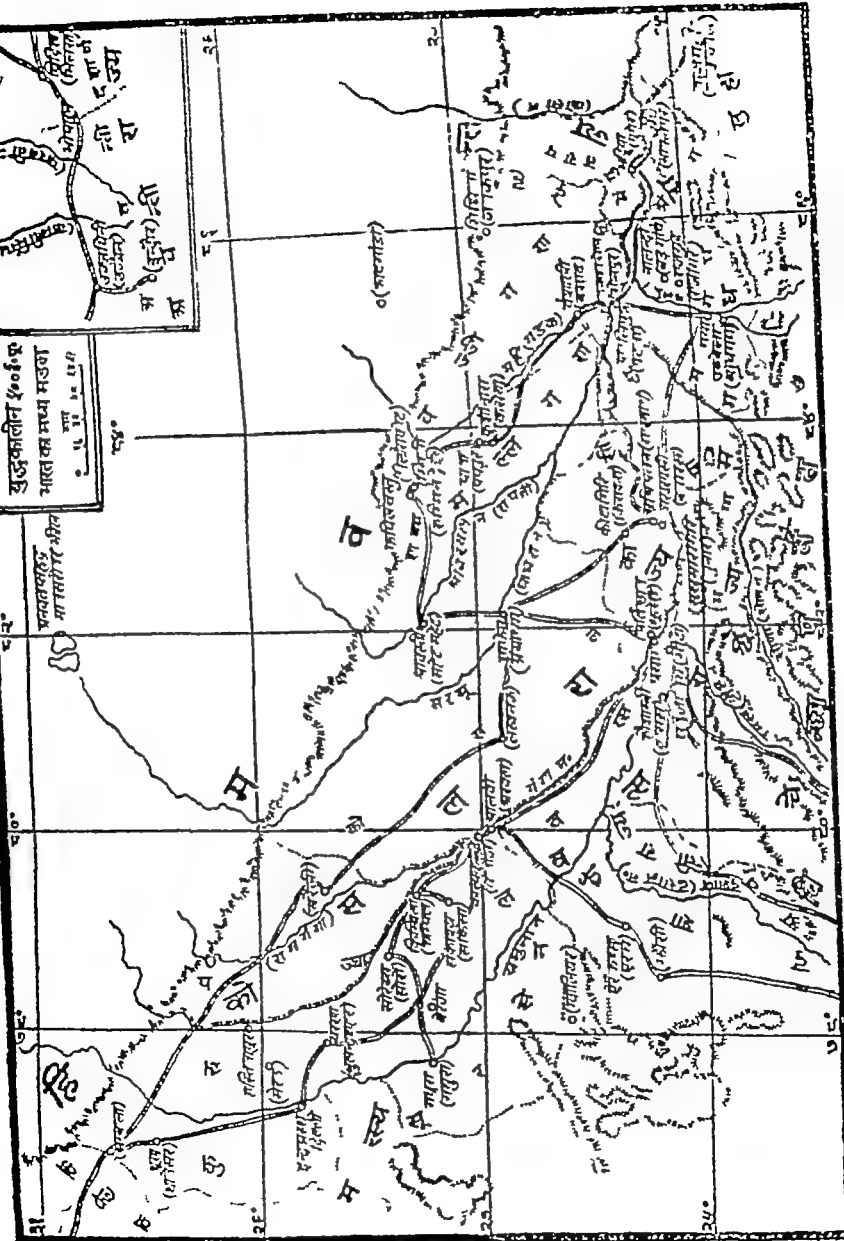
३ “मच्छिकासङ्गे सुघम्मत्थेरो.. कुज्झित्वा सत्युसत्तिकं (जेतवने) गन्त्वा। सत्या.. मानत्थद्वो एस तिसयोजनं ताव मग्गं गत्वा पच्छा-गच्छतु”।

—(घम्मपद-अट्ठ० हेवाघितारणे पृ० २।५०)

युद्धकालीन १९०६ ई.पू.
भारत का मध्य मंडल

० ५ ११ २० २५ ३० ३५ ४० ४५ ५० ५५ ६० ६५ ७० ७५ ८० ८५ ९० ९५ १०० १०५ ११० ११५ १२० १२५ १३० १३५ १४० १४५ १५० १५५ १६० १६५ १७० १७५ १८० १८५ १९० १९५ २०० २०५ २१० २१५ २२० २२५ २३० २३५ २४० २४५ २५० २५५ २६० २६५ २७० २७५ २८० २८५ २९० २९५ ३०० ३०५ ३१० ३१५ ३२० ३२५ ३३० ३३५ ३४० ३४५ ३५० ३५५ ३६० ३६५ ३७० ३७५ ३८० ३८५ ३९० ३९५ ४०० ४०५ ४१० ४१५ ४२० ४२५ ४३० ४३५ ४४० ४४५ ४५० ४५५ ४६० ४६५ ४७० ४७५ ४८० ४८५ ४९० ४९५ ५०० ५०५ ५१० ५१५ ५२० ५२५ ५३० ५३५ ५४० ५४५ ५५० ५५५ ५६० ५६५ ५७० ५७५ ५८० ५८५ ५९० ५९५ ६०० ६०५ ६१० ६१५ ६२० ६२५ ६३० ६३५ ६४० ६४५ ६५० ६५५ ६६० ६६५ ६७० ६७५ ६८० ६८५ ६९० ६९५ ७०० ७०५ ७१० ७१५ ७२० ७२५ ७३० ७३५ ७४० ७४५ ७५० ७५५ ७६० ७६५ ७७० ७७५ ७८० ७८५ ७९० ७९५ ८०० ८०५ ८१० ८१५ ८२० ८२५ ८३० ८३५ ८४० ८४५ ८५० ८५५ ८६० ८६५ ८७० ८७५ ८८० ८८५ ८९० ८९५ ९०० ९०५ ९१० ९१५ ९२० ९२५ ९३० ९३५ ९४० ९४५ ९५० ९५५ ९६० ९६५ ९७० ९७५ ९८० ९८५ ९९० ९९५ १०००

प्रयत्नपूर्वक
मासिकार भीम

वह भगवान् विहरते हैं। . (वह) एक सौ बीस योजनका रास्ता एक-एक रात वास करते हुए ही गया।”^१

५—“शास्ता जेतवनसे निकलकर क्रमशः अगगालव विहार पहुँचे। शास्ताने (सोचा) —जिस कुल-कन्याके हितार्थं तीस योजन मार्ग हम आये।”^२

६—“श्रावस्तीसे सकाश्य नगर तीस योजन।”^३

७—“उग्र नगर निवासी उग्र नामक श्रेष्ठि-पुत्र अनाथपिंडकका मित्र था। . . छोटी सुभद्रा यहाँ (श्रावस्ती) से एक सौ बीस योजनपर वसती है।”^४

८—“उस क्षण जेतवनसे एक सौ बीस योजनपर कुररघरमें।”^५

९—“तीस योजन . (जाकर) अगुलिमालका।”^६

१०—“महाकप्पिन एक सौ बीस योजन आगे जा चन्द्रभागा नदी के तीर वरगदकी जड़में बैठे।”^७

१ “दारुवीरयो... सुप्प, रक्कपत्तनतीर ओक्कात्तम् !.... अयस्स देवता आचिक्खि—अत्यि वाहय, उत्तरेसु जनपदेसु सावत्थिनाम नगर तत्थ सो भगवा विहरति। . . (सो) बीसं योजनसत्तिकं मग्ग एकरत्तिवासेनेव अगमासि।”

—(धम्मपद-अट्ठ० ८।२ उदान अट्ठ० १।१०)

२ “सत्था जेतवना निक्खमित्वा अनुपुब्बेन अगगालवविहार अगमासि।.... सत्था—यमह कुलघोतर निस्साय तिसयोजनमग्गो आगतो।”

—(धम्मपद-अट्ठ० १३।७, १५।५)।

३ “सावत्थितो सकस्स नगर तिसयोजनानि”।—(धम्मपद-अट्ठ० १४।२)

४ “अनार्यापिंडिकस्स... उग्गनगरवासी उग्गो नाम सेट्ठि पुत्तो सहायको।..... घूल सुभट्टा दूरे वसति इतो बीसतियोजनसत्तमत्थके...”

—(धम्म० अट्ठ० २१।८)

५ “तस्मिं खणे जेतवनतो बीसं योजनसत्तमत्थके कुररघरे ..”

—(धम्म० अट्ठ० २५।७)

६ “तिसयोजनं... अगुलिमालस्स”।—(मज्झिम० अट्ठ १३।४)

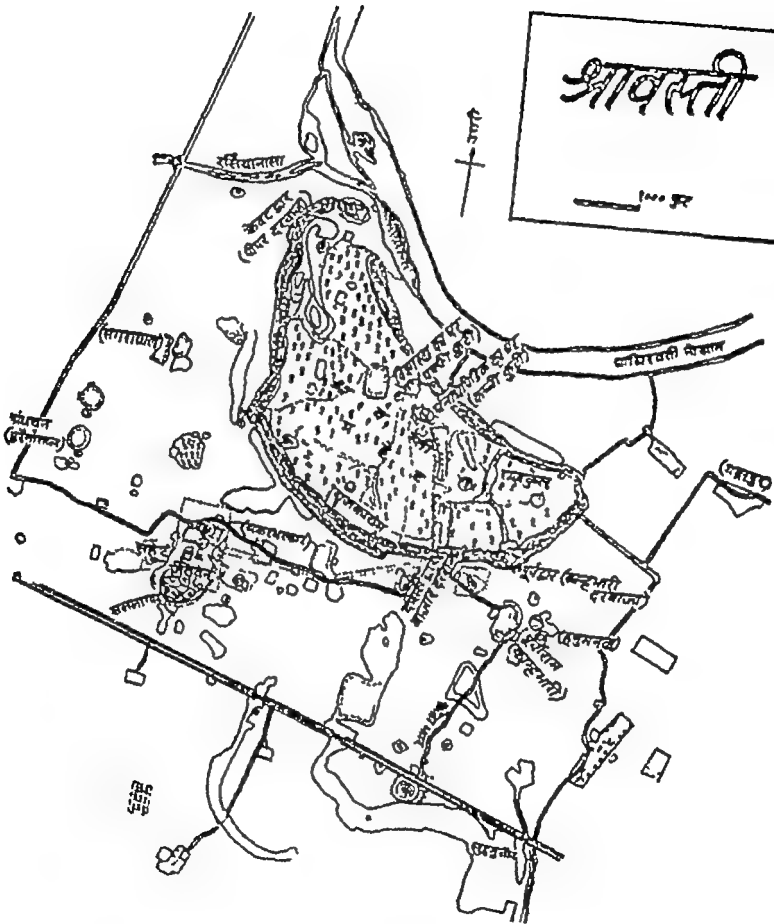
७ “महाकप्पिनराजा....।... बीस योजनसत्त पच्चुगत्त्वा चन्द्रभागाय नदियातीरे निग्रोधमूले निसीदि।”

—(धम्मपद-अट्ठ० ६।४)

आवस्ती

1000 फुट

वह भगवान् विहरते हैं।.. (वह) एक सौ बीस योजनका रास्ता एक-एक रात वास करते हुए ही गया।”^१

५—“शास्ता जेतवनसे निकलकर क्रमशः अगगालव विहार पहुँचे। शास्ताने (सोचा)—जिस कुल-कन्याके हितार्थ तीस योजन मार्ग हम आये।”^२

६—“श्रावस्तीसे संकाश्य नगर तीस योजन।”^३

७—“उग्र नगर निवासी उग्र नामक श्रेष्ठि-पुत्र अनाथपिंडकका मित्र था।

छोटी सुभद्रा यहाँ (श्रावस्ती) से एक सौ बीस योजनपर वसती है।”^४

८—“उस क्षण जेतवनसे एक सौ बीस योजनपर कुररघरमें।”^५

९—“तीस योजन (जाकर) अगुलिमालका।”^६

१०—“महाकप्पिन एक सौ बीस योजन आगे जा चंद्रभागा नदी के तीर वरगदकी जड़में बैठे।”^७

१ “दाक्षीरयो... सुप्प, रकपत्तनतीर ओक्का। १५ !.... अयस्स देवता आचिक्खि—अत्यि दाहिय, उत्तरेसु जनपदेसु सावत्थिनाम नगर तत्थ सो भगवा विहरति।.. (सो) बीसं योजनसत्तिक मगं एकरत्तिवासेनेव अगमासि।”

—(धम्मपद-अट्ठ० ८।२ उदान अट्ठ० १।१०)

२ “सत्या जेतवना निक्खमित्त्वा अनुपुब्बेन अगगालवविहार अगमासि।.... सत्या—यमह कुलघीतर निस्साय तिसयोजनमगो आगतो।”

—(धम्मपद-अट्ठ० १३।७, १५।५)।

३ “सावत्थितो सक्कस्स नगर तिसयोजनानि”।—(धम्मपद-अट्ठ० १४।२)

४ “अनार्यपिंडिकस्स... उगगनगरवासी उगो नाम सेट्ठि पुत्तो सहाय-को।.. चूल सुभद्दा द्वरे वसति इतो बीसत्तियोजनसत्तमत्थके...”

—(धम्म० अट्ठ० २१।८)

५ “तस्मिं खणे जेतवनतो बीस योजनसत्तमत्थके कुररघरे...”

—(धम्म० अट्ठ० २५।७)

६ “तिसयोजनं... अगुलिमालस्स”।—(मज्झिम० अट्ठ १३।४)

७ “महाकप्पिनराजा....।... बीसं योजनसत्तं पच्चुगत्त्वा चन्द्रभागाय नदियातीरे निग्रोधमूले निसीदि।”

—(धम्मपद-अट्ठ० ६।४)

वह भगवान् विहरते हैं। (वह) एक सौ बीस योजनका रास्ता एक-एक रात वास करते हुए ही गया।"१

५—"शास्ता जेतवनसे निकलकर क्रमशः अगालव विहार पहुँचे। शास्ताने (मोचा) —जिस कुल-कन्याके हितार्थ तीस योजन मार्ग हम आये।"२

६—"श्रावस्तीसे सकाश्व्य नगर तीस योजन।"३

७—"उग्र नगर निवासी उग्र नामक श्रेष्ठि-पुत्र अनाथपिण्डकका मित्र था। छोटी सुभद्रा यहाँ (श्रावस्ती) से एक सौ बीस योजनपर वसती है।"४

८—"उस क्षण जेतवनसे एक सौ बीस योजनपर कुरुरघरमें।"५

९—"तीस योजन (जाकर) अगुलिमालका।"६

१०—"महाकप्पिन एक सौ बीस योजन आगे जा चन्द्रभागा नदी के तीरे वरगदकी जड़में बैठे।"७

१ "दाक्षवीरयो...सुप्प,रकपत्तनतीरं ओष्क।१६!.... अयस्स देवता आचिक्खि—अत्यि वाहय, उत्तरेसु जनपदेसु सावत्थिनाम नगर तत्थ सो भगवा विहरति। .. (सो) बीस योजनसत्तिकं मग्ग एकरत्तिवासेनेव अगमासि।"

—(धम्मपद-अट्ठ० ८।२ उदान अट्ठ० १।१०)

२ "सत्या जेतवना निष्खमित्वा अनुषुब्बेन अगालवविहार अगमासि।.... सत्या—यमह कुलघीतर निस्साय तिसयोजनमग्गो आगतो।"

—(धम्मपद-अट्ठ० १३।७, १५।५)।

३ "सावत्थितो सकस्स नगर तिसयोजनानि"।—(धम्मपद-अट्ठ० १४।२)

४ "अनार्थपिण्डकस्स... उगगनगरवासी उग्गो नाम सेट्ठि पुत्तो सहाय-को।.... चूल सुभद्दा दूरे वसति इतो बीसत्तियोजनसत्तमत्थके..."

—(धम्म० अट्ठ० २१।८)

५ "तस्मि खणे जेतवनतो बीस योजनसत्तमत्थके कुरुरघरे..."

—(धम्म० अट्ठ० २५।७)

६ "तिसयोजन... अंगुलिमालस्स"।—(मज्झिम० अट्ठ १३।४)

७ "महाकप्पिनराजा....।... बीस योजनसत्त पच्चुगत्त्वा चन्द्रभागाय नदियातीरे निप्रोघमूले निसीदि।"

—(धम्मपद-अट्ठ० ६।४)

११—“साकेत छै योजन।”^१

ऊपरके उद्धरणोंमें राजगृह, कपिलवस्तु, तक्षशिला, मच्छिकामड, मुप्पारक, अमगालव विहार, सकाश्य, उग्रनगर कुररघर, अगुलिमालसे भेंट होनेका स्थान, चन्द्रभागा नदीका तीर, तथा साकेत—इन तेरह स्थानोंसे श्रावस्तीकी दूरी मालूम होती है। इन स्थानोंमें कपिलवस्तु (तिलौरा कोट, नेपालतराई), राजगृह (राजगिरि, जिला पटना, विहार), साकेत अयोध्या, जि० फँजावाद, उ० प्र०), तक्षशिला (शाहजीकी ढेरी, जि० रावलपिंडी, पाकिस्तान), मुप्पारक (मुप्पारा, जिला सूरत, बंबई), सकाश्य (सकिसा, जिला फर्रुखाबाद उ० प्र०) तथा चन्द्रभागा नदी (चनाव, पजाव) यह सात स्थान निश्चित हैं।

पालीके शब्दकोश ‘अभिधानप्पदीपिका’के अनुसार योजनका मान इस प्रकार है—

“अगुद्विच्छ विदत्थि, ता दुवे सियु।—

रतन, तानि सत्तेव, यट्ठि, ता वीसतुसम।

गावूतमुसभासीति, योजन चतुगावुत।”

१२ अगुल = विदत्थि = (४ गिरह)

२ विदत्थि (वालिस्त) = रतन (हाथ)

७ रतन = १ यट्ठि (लट्ठा) = (३३ गज)

२० यट्ठि = १ उसम (ऋसम) = (७० गज)

८० उसम = १ गावूत (गव्यूति) = (५६०० गज = (३१८ मील)

४ गावूत = १ योजन = (१२५६ मील)

अभिधर्मकोशमें २४ अगुल = १ हस्त, ४ हस्त = १ धनु (= २ गज), ५०० धनु = १ कोश (= १००० गज), ८ कोश = १ योजन (= ४४५ मील) है।

१ महावग्ग, पृष्ठ २८७

२ चतुर्विंशतिरगुल्यो हस्तो, हस्तचतुष्टयम्।

धनु, पञ्चशतान्येषां कोशो, ... तेऽष्टी योजनमित्याहुः,

—(अभिधर्मकोश ३।८८-८)

श्रावस्तीके इस फासिलेको आधुनिक नक्शेसे मिलानेपर—

	पुरातन		आधुनिक-
	योजन	मील	मील
कपिलवस्तु	१५	१९०.१	६२.४
साकेत	७	७६.३६	५१.२
राजगृह	४५	५७२.७२	२७६.८
तक्षशिला	१९२	२४४३.६२	७२४.८
सुप्पारक	१२०	१७२७.२६	७९६.८
सकाश्य	३०	३८१.८१	१६९.६
चन्द्रभागानदी	१२०	१७२७.२६	५९०.४

श्रावस्ती और साकेतका मार्ग चालू और फासिला थोडा था, इसलिये इसकी दूरीमें सन्देहकी कम गुजाइश है। ऊपरके हिसाबसे योजन आठ मीलके करीब होगा।

श्रावस्ती कहाँ ?—

कोसल देशकी राजधानी श्रावस्तीको विद्वानोंने उत्तरप्रदेशके गोडा जिलेका सहेट-महेट निश्चित किया है। उस समय कोसल नामका दूसरा कोई देश न था, इसीलिये उत्तर दक्षिण लगानेकी आवश्यकता न थी। छठी शताब्दीके (= विक्रम सं० ५५८-६५७) बाद जब मध्यप्रदेशके छत्तीसगढ़का नाम भी कोसल पड़ा, तो दोनोंको अलग करनेके लिये, इसे उत्तर कोसल और मध्यप्रदेश-वालेको दक्षिण कोसल या महाकोसल कहा जाने लगा। श्रावस्ती अचिरवती (= रापती) नदीकेतीर थी^१। अचिरवती नगरके समीपही बहती थी, क्योंकि हम देखते हैं कि नगर की बेश्याएँ और भिक्षुणियाँ यहाँ साधारणतः स्नान करने

१ “इष भन्ते भिक्षुनियो अचिरवतिया नदिया वेसियाहि सद्धि नग्गा एकतित्थे नहायन्ति।....अनुजानामि ते विसाखे अट्ठवरानोति।...”

—(महावग्ग चीवरक्खन्धे, ३२७)

जाया करती थी। मज्झिम-निकाय अट्ठकथामें^१ कहा गया है, कि यह नदी बहुत पुरातन (काश्यप बुद्ध) कालमें नगरको घेरकर बहती थी। उसने पुन्व-कोट्ठकके पास बड़ा दह खोद दिया था। यह दह नहानेका बड़ा ही अच्छा स्थान था। यह स्थान सम्भवतः महेट्टके पूर्वोत्तर कोनेपर था। इस दहके समीप तथा अचिरवतीके^२ किनारे ही राजमहल था। लेकिन साथ ही सुत्तनिपातकी अट्ठकथासे^३ पता लगता है कि अचिरवतीके किनारेवाले जोके खेत जेतवन और श्रावस्तीके बीचमें पड़ते थे। इसका मतलब यह है कि अचिरवती उस समय या तो जेतवन और श्रावस्तीके पश्चिम ओर होती हुई बहती थी, अथवा पूर्वकी ओर। लेकिन पूर्व माननेपर, उसका राजमहलके (जो कि नौशहरा दर्वाजाके पूर्व तरफ था) के पाससे जाना समभव नहीं हो सकता। इसलिये उसका श्रावस्ती और जेतवनके पश्चिम होकर, राजगढ़ दर्वाजेसे होते हुए, वर्तमान नौखानमें होकर बहना अधिक सम्भव मालूम होता है। यह बात यद्यपि पाली उद्धरणके अनुसार ठीक जँचेगी, किन्तु भूमिको देखनेसे इसमें सन्देह मालूम होता है। क्योंकि जेतवन और श्रावस्तीके पश्चिमी भागमें कोई ऐसा चिह्न नहीं है, जिससे कहा जाय कि यहाँ कभी नदी बहती थी। साथही पुरैना और अमहा तालोंके अति

२ कस्सपवसबलस्स काले अचिरवती नगर पोरारक्खपित्वा सन्दमाना पुब्बकोट्ठक पत्त्वा उदकेन भिन्विस्त्वा महन्त उदकदह मापेत्ति, समतित्थ अनुपुब्ब-गम्भीर ।”
—(म० नि० १।३।६; अ० क० ३७१)

३ “...राजा पसेनदी कोसलो मल्लिकाय देविया सद्धि उपरि पासाद-वरगतो होति। अहसा खो राजा पसेनदि...तेरसवग्गिये भिक्खू अचिरवत्तिया नदिया उदके कीलन्ते।....”--(पाचित्ति, अचेलकवग्ग पृ० १२७)

४ “भगवति किर सावत्थिय विहरन्ते अञ्जातरो ब्राह्मणो सावत्थिया जेनवनस्स च अन्तरे अचिरवतीनवीतीरे यवं वपिस्सामीति खेत्त कसत्ति।.... तस्स अञ्ज वा स्वे वा लायिस्सामीति उस्सुक्क कुरुमानस्सेव महामेघो उट्ठहित्वा सव्वरत्ति वस्सि। अचिरवती नदी पुरा आगन्त्वा सब्ब यव वहि।”

—(सुत्त० नि० ४।१, अ० क० ४१९)

पुरातन स्तूपवशेष भी इसके लिये बाधक हैं। रामगढ दरवाजेके पासकी भूमिमें भी ऐसी शक्ति नहीं है, जो अचिरवती ऐसी पहाड़ी नदीकी तेज धारके जल्दीके घुमावको सह सके। मालूम होता है, मूल परम्परामें ब्राह्मणके जोके खेतका अचिरवतीकी बाढ़से नष्ट होना वर्णित था जिसके लिए खेतोका अचिरवतीके किनारे होना कोई आवश्यक नहीं। हो सकता है, सिंगिया नालाकी तरहका कोई नाला जेतवन और श्रावस्तीके पश्चिम भागमें रहा होगा, या उसके बिना भी जोके खेतका अचिरवतीकी बाढ़से नष्ट होना बिलकुल सम्भव है। अचिरवतीको बाढ़में नष्ट होनेसे ही, खेतोको पीछे अचिरवतीके किनारे, समक्ष लिया गया। यह परिवर्तन मूल सिंहाली अट्ठकथाहीमें सम्भवत हुआ, जिसके आधारपर बुद्धघोषने अपनी अट्ठकथाएँ लिखी। अचिरवतीका श्रावस्तीके उत्तर और पूर्व-पश्चिम बहनेका एक और भी प्रमाण हमें भज्जिमनिकायसे^१ मिलता है। आनन्द श्रावस्तीमें भिक्षा करके पूर्वारामको जा रहे थे, उसी समय राजा प्रसेनजित् भी अपने हाथीपर सवार हो नगरसे बाहर निकला। राजाने पूर्वद्वार (कांदभारी दरवाजा)से बाहर पूर्वद्वार और पूर्वारामके बीचमें कहींपर आनन्दको देखा। राजाने उस जगहसे अचिरवतीके किनारेपर आनन्दको चलनेकी प्रार्थना की। सम्भवतः उस समय अचिरवती सहेटके उत्तरी किनारेसे लगी हुई बहती थी। कच्ची

१ आयस्मा आनन्दो पृब्वहसमय...सावत्थिय पिण्डाय चरित्वा.... येन पुब्बारामो...तेन उपसकमि...। तेन खो पन समयेन राजा पसेनदि कोसलो एकपुण्डरीक नाग अभिहत्त्वा सावत्थिया निग्घासि दिवादिवस्स। अद्दसा खो राजा... दूरतो'व आगच्छन्त।....येनायस्मा आनन्दो तेनु'पसकमि।... एतदबोच—स चे भन्ते,...न किञ्चि अच्चायिक करणीय, साधु,...येन अचिरवतिया नदिया तीरं तेनुपसकमतु अनुकम्प उपादाया'ति।....अथ खो... आनन्दो येन अचिरवतिया नदिया तीरं तेनु'पसकाम, उपसकमित्त्वा अञ्जत्तरस्मिं रुक्खमूले पञ्जत्ते आसने निसीदि।....अयं भन्ते, अचिरवती नदी दिट्ठा आयस्मता चेव...अम्हेहि च, यदा उपरि पव्वते महामेघो अभिप्पवाहेति, अयाय अचिरवती नदी उभतो कूलानि सविस्सन्वन्ती गच्छति।”

कुटीके पासका स्तूप सम्भवतः अनाथपिण्डकके घरको वतलाता है। अनाथपिण्डकका घर अचिरवतीके पास था, शायद इसीलिए हम जातकट्ठकथामें^१ देखते हैं, कि अनाथपिण्डकका बहुतसा भूमिमें गड़ा हुआ धन, अचिरवतीके किनारे के टूट जानेसे वह गया।

श्रावस्ती (१) अचिरवतीके किनारे थी, (२) कोसल देशमें साकेत (अयोध्या) से ६ योजनपर थी, तथा खुट्ठकनिकायके पेतवत्थुके^२ अनुसार (३) हिमालय वहाँसे दिखलाई पड़ता था। यहाँ 'हिमवान्को देखते हुए' शब्द आया है, जिससे साफ है, कि श्रावस्ती हिमालयकी जड़में न होकर वहाँसे कुछ फासिलेपर थी, जहाँसे कि हिमालयकी चोटियाँ दिखलायी पड़ती थी। महेत्से हिमालय चौबीसही मील दूर है, और खूब दिखलाई पड़ता है।

श्रावस्ती नगर

श्रावस्तीकी जनसंख्या^३ अट्ठकथाओमें सात कोटि लिखी है, जिसका अर्थ हम यही लगा सकते हैं, कि वह एक बड़ा नगर था। यह बात तो कोसल जैसे बड़े शक्तिशाली राज्यकी पुरानी राजधानी होनेसे भी मालूम हो सकती है। महापरिनिर्वाण सूत्रमें^४ जहाँ पर आनन्दने बुद्धसे कुशीनगर छोड़कर किसी बड़े नगरमें शरीर छोड़नेकी प्रार्थना की है वहाँ बड़े नगरोकी एक सूची दी है।

१ “अचिरवतीनदीतीरे निहितधनं नदीकूले भिन्ने समुद् पविट्ठ अत्थि।”
—(जातक १।४।१०)

२ “सावत्थि नाम नगर हिमवन्तस्स पस्सतो।” (पेतवत्थु० ४।६)।

३ “तदा सावत्थिय सत्तमनुस्सकोटियो वसन्ति। तेसु सत्युधम्मकथ सुत्वा पञ्चकोटिमत्ता मनुस्सा अरियसावका जाता, द्वे कोटिमत्ता पुयुज्जना”
—(ध० प० १।१, अ० क० ३)

४ “मा भन्ते भगवा इमस्मिं कुड्डनगरके उज्जलगलनगरके ।साखनगरके परिनिव्वायतु। सन्ति भन्ते अञ्जानि महानगरानि, सेय्यथोद चम्पा, राजगह, सावत्थी, साकेत, कोसम्बी, वाराणसी...” —(दी० नि० २।३।१३)

इस सूचीमें श्रावस्तीका उल्लेख है। इससे भी यह स्पष्ट है। निवासियोंमें पाँच करोड़ लोग बौद्ध थे, इसका मतलब भी यही है कि श्रावस्तीके अधिवासियोंकी अधिक सख्या बौद्ध थी। और यह इससे भी मालूम हो सकता है कि बुद्धके उपदेशका यह एक केन्द्र रहा।

उस समय मकानोंके बनानेमें लकड़ीका ही अधिकतर उपयोग होता था। इमारतें प्रायः सभी लकड़ीकी थी। यद्यपि श्रावस्तीके वारेमें खास तौरसे नहीं आया है, तो भी राजगृहके वर्णनसे हम समझ सकते हैं कि शहरोंके चारों तरफके प्राकार भी लकड़ीकेही बनते थे। पाराजिक^१ (विनय-पिटक) में यह बात स्पष्ट है। मेगस्थनीजने भी पाटलिपुत्रके चारों ओर लकड़ीका ही प्राकार देखा था। (उस समय जब चारों ओर जंगल ही जंगल था, लकड़ीकी इफ़ात थी) लकड़ीका प्राकार उस धनुष-वाण के जमानेके लिए उपयुक्त था, इसीलिये हम पुराने पाटलिपुत्रको भी लकड़ीके प्राकारसे ही घिरा पाते हैं। बुलन्दी बागकी खुदाईमें इसके कुछ भाग मिले हैं।

श्रावस्तीमें मुख्यतः चार^२ दर्वाजे थे, जिनमें तीन तो उत्तर^३, पूर्व और दक्षिण दर्वाजोंके नामसे प्रसिद्ध थे। इनमेंसे जेतवनसे नगरमें आनेका दर्वाजा दक्षिण द्वार था। पूर्व्वाराम पूरव दर्वाजे^४ सामने था। इन्ही तीन द्वारोंका

१ “अत्थि भन्ते, देवगह्दारुणि नगरपटिसंखारिकानि आपदत्थाय निक्ख-
ज्जानि। स चे तानि राजा दापेति, हरापेय।” —(द्वितीय पराजिका)

२ “जेतवने रत्ति वसित्वा पुनर्दिवसे... दक्खिणद्वारेण सार्वत्थि पिण्डाय पविसित्वा पाचीनद्वारेण निक्खमित्वा पुव्वारामे दिवाविहार करोति।”

—(मज्झिम १।३।६, अ० क० ३६९)

३ “पाचीनद्वारे सङ्घस्स वसनट्ठानं कातू ते युत्त विसाखेति।”

—(धम्मपद प० ४।८ अ० क० १९९)

४ “पकतिपापि सत्या विसाखाय गेहे भिक्ख गण्हित्वा दक्खिणद्वारेण निक्ख-
मित्वा जेतवने वसति। अनाथपिण्डकस्स गेहे भिक्ख गहेत्वा पाचीनद्वारेण निक्ख-
मित्वा पुव्वारामे वसति। उत्तरद्वार सन्धाय गच्छन्तञ्जोव भगवन्तं दिस्वा चारिक्क
पक्कमित्सतीति जानन्ति।” —(अ० प० ४।८, अ० क० २)

वर्णन अधिकतर मिलता है। पश्चिम द्वारका होना भी यद्यपि स्वाभाविक है तथापि इसका वर्णन त्रिपिटक या अट्ठकथामें नहीं देखनेमें आता। अट्ठकथासे पता लगता है कि उत्तर द्वारके बाहर एक गाँव बसता था, जिसका नाम 'उत्तर द्वारगाम' था। यह 'उत्तर' द्वारगाम नगरके प्राकार तथा नदीके मध्यकी भूमिमें शोपडियोका एक छोटा गाँव होगा।

विमानवत्थु^२ तथा उदान^३ -अट्ठकथामें 'केवटद्वार' नामक एक और द्वारका वर्णन किया गया है, जिसके बाहर केवटो (मल्लाहो) का गाँव बसा था। उस समय व्यापारकेलिए नदियोका महत्त्व अधिक था। अतः केवट गाँवका एक बड़ा गाँव होना स्वाभाविक ही है।

इस प्रकार हमको पिटक और उसकी अट्ठकथाओंसे उत्तर, पूर्व, दक्षिण द्वार, तथा केवट-द्वार इन चार दर्वाजोंका पता लगता है। 'सहेट'के ध्वसावशेष, तथा उसके दर्वाजोंका वर्णन डाक्टर फोगलने १९०७-८ के पुरातत्त्व-विभागके विवरणमें विस्तारपूर्वक किया है। वहाँ, उन्होंने महेट (श्रावस्ती) का घेरा १७,२५० फीट या ३ $\frac{१}{४}$ मीलसे कुछ अधिक लिखा है। यद्यपि श्रावस्ती नगर ईसाकी बारहवीं शताब्दीमें मुसलमानों द्वारा वीरान किया गया और इसलिए ईसा पूर्व छठी शताब्दीसे बारहवीं शताब्दीके बीचकी अठारह शताब्दियोंमें हेर-फेर होना बहुत स्वाभाविक है, तथापि इतना हम कह सकते हैं कि कोसल-राज्यके

१ "एकदिवसं हि भिक्षू सावत्थिय उत्तरद्वारगामे पिण्डाय चरित्त्वा... नगरमज्जेन विहार आगच्छन्ति । तस्मिन् खणे मेघो उद्ढाय पावस्ति । ते सम्मुखागत विनिच्छयसाल पविसित्वा, विनिच्छयमहामत्ते लञ्छ गहेत्वा सामिके असामिके करोन्ते दिस्वा, अहो इमे अघम्मिका .."

—(ध० प० १९।१, अ० क० ५२९)

२ "केवटद्वारा निक्खम्म अहु मग्ग निवेसन।"

—(वि० ख० २२)

३ "सावत्थिनगरद्वारे केवटद्वारगामे.... पञ्चकुलसतजेट्ठकस्स पुत्तो, ... यसोजो...।"

—(उदान० ३,३। अ० क० ११९)

पतन (प्रायः ईसा पूर्व ४ या ५ शताब्दी) के बाद फिर उसे किसी बड़े राज्यकी राजधानी बनानेका मौका न मिला। पाँचवीं शताब्दीके आरम्भमें फाहियानने भी इसे दो सौ घरोंका गाँव देखा था। युन्-च्वेङ्गने भी इसे उजाड़ देखा। इसलिये इतना कहा जा सकता है, कि श्रावस्तीकी सीमा-वृद्धिका कभी मौका नहीं आया, और वर्तमान 'महेट'का १७,२५० फीटका घेरा श्रावस्तीकी पुरानी सीमाको बढाकर नहीं सूचित करता है।

श्रावस्ती भारतके बहुत ही पुराने नगरोंमेंसे है, इसलिये उसके भीतर नियमपूर्वक खुदाई होनेसे अवश्य हमें बहुतसी ऐतिहासिक सामग्री हाथ लगेगी। हम पटनामें मौर्योंका तल, वर्तमान घरातलसे १७ फुट नीचे पाते हैं। श्रावस्तीमें भी बुद्धकालीन सामग्रीके लिए हमें उतना नीचे जाना पड़ेगा। डाक्टर फोगलने प्राकारोंके अनेक स्थानोंपर ईंटें पाई हैं, जो तल और लम्बाई-चौड़ाईके विचारसे ईसा पूर्व तीसरी शताब्दीसे ईस्वी दशवीं शताब्दी तक की मालूम होती है। महेटके प्राकारमें जहाँ कहीं भी जमीन कुछ नीची जान पड़ती है, लोग उसे दर्वाजा कहते हैं, और ये आसपासके किसी वृक्ष या गाँवके नामसे मशहूर हैं। ऐसे दर्वाजे अट्ठाइसके करीब हैं। डाक्टर फोगलने इनकी परीक्षा करके इनमेंसे ग्यारहको ही दर्वाजा माना है, जिनमें उत्तर तरफ एक, पूर्व तरफ एक, दक्षिण तरफ चार और पश्चिम तरफ पाँच हैं। इनमेंसे कौन त्रिपिटक और अट्ठकथामें वर्णित चारों दर्वाजे हो सकते हैं, इस पर जरा विचार करना है।

उत्तर द्वार

ऊपरके उद्धरणसे मालूम होता है, जब बुद्ध उत्तर दरवाजेकी तरफ जाते थे तो लोग समझ लेते थे, कि अब वे विचरणकेलिए जा रहे हैं। इतनाही नहीं, वहाँ^१ ही हम भद्रियकेलिए प्रस्थान करते हुए उन्हें उत्तर द्वारकी ओर जाते देखते हैं। पर 'भद्रिया' अगदेशमें ('गंगाके तटपर मुँगेरके आसपास) एक प्रसिद्ध व्यापारी नगर था। श्रावस्तीसे पूर्वकी ओर जानेवाला मार्ग उत्तर द्वार से था।

१ "अथेकदिवस सत्था... भद्रियनगरे... भद्रियस्स नाम सेट्ठिपुत्तस्स उपनिस्सयसम्पर्पत्तिं दिस्वा... उत्तरद्वाराभिमुखो अहोसि।"

— (ध० प० ४।८, अ० क० २८०)

इसके बाहर अचिरवतीमें^१ काठकी वोटीका पुल रहता था। इससे पार होकर पूर्वका रास्ता था। उत्तर तरफके दर्वाजोमें सिर्फ नौसहरा^२ ही एक दर्वाजा है, जिसे डाक्टर फोगलके अन्वेषणने पुराना दर्वाजा सिद्ध किया है। बाजार-दर्वाजेसे, जिसे हम दक्षिण दर्वाजा सिद्ध करेंगे, कच्ची कुटीतक चौड़ी सड़कका निशान अब भी स्पष्ट मालूम होता है। यही नगर की सर्वप्रधान सड़क थी। दक्षिण दर्वाजेका बाजार-दर्वाजा नाम भी सम्भवत कुछ अर्थ रखता है। कच्ची कुटीके पाससे एक रास्ता नौसहरा-दर्वाजेको भी जाता है। नौसहरा-दर्वाजा ही श्रावस्तीका उत्तर द्वार है, जिसके बाहर एक गांव बसा हुआ था। सड़कके किनारे वाले भागपर कहीं राजकचहरी थी, जिसमें बपसि बचनेकेलिए भिक्षु चले गये थे, और वहाँ उन्होंने जजोको घूस लेकर मालिको को बेमालिक बनाते देखा।

पूर्वदर्वाजा

यह बहुतही महत्वपूर्ण दर्वाजा था। इसके ही बाहर पूर्वाराम था। पूर्वाराम बहुत ही प्रसिद्ध स्थान था, इसलिए उस जगह स्तूप आदिके ध्वस अवश्य मिलने चाहिये। गगापुर-दर्वाजेको ही डाक्टर फोगलने पूर्व तरफमें वास्तविक दर्वाजा माना है। इसके अतिरिक्त कांदभारी-दर्वाजा भी पूर्वदक्षिण कोनेपर है, जिसे भी पूर्व ओर लिया जा सकता है, लेकिन (१) हमने ऊपर देख लिया है कि आनन्दको राजा प्रसेनजित्ने पूर्व दर्वाजेके बाहर देखा था, जहाँसे अचिरवती बिलकुल पास थी। कांदभारीके स्वीकार करनेसे वह दूर पड़ जायगी। (२) भगवान् बुद्ध सदाही दक्षिण दर्वाजेसे नगरमें प्रवेश कर, फिर पूर्व दर्वाजेसे निकलकर पूर्वाराम जाते देखे जाते हैं। यदि कांदभारी-दर्वाजा पूर्व दर्वाजा होता, तो जेतवनसे बाहरही बाहर पूर्वाराम जाया जा सकता था, जिसका कहीं जिक्र नहीं है। (३)

१ "तेन खो पन समयेन भनुस्ता उलुम्प वन्धित्त्वा अचिरवतिया नदिया ओसादेन्ति। वन्धने छिन्ने कट्ठानि विप्पकिण्णानि अगमसु।"

—(पाराजिक २। पृ० ६८)

२ "Along the river face, . . . only one . . . Nausahra Darwaza. has proved to be one of the original city-gates"

पुष्पकोट्टक^१ जो कि अग्निवतीने पान था, वह पूर्वगमनके भी पान था, क्योंकि भगवान् नायकान्तको स्नानके लिए वही जने है। पानमें गन्धक साह्यगने आश्रममें व्याख्यान भी देते हैं, जो कि पूर्वगमन लौट भी आते हैं।

लेकिन इनके पिण्ड नवमे बजे कठिनाई यह है कि गंगापुर-दर्राजके बाहर आनपान कोई ऐसा ध्वनावगेष हाथर फोगरके नकमें नहीं दिखाई पड़ता। नाम ही कांदभारी-दर्राजके बाहर ही इन हनुमन्वाजे ध्वनावगेषको देखने हैं। न्यायों देखनेकर कांदभारी-दर्राज ही पूर्व दर्राज, तथा हनुमन्वा पूर्वगमन मान्न होता है।

दक्षिणद्वार

दक्षिणद्वार नगरका एक प्रधान द्वार था। जेवन जनेरा यही गन्ता था। दर्राजे और जेवनको बीचमें अलग गजर्वापि गन्ता^२ पड़ाव जाली थी। कान्वा^३ भी इन्हीं बीचों बीचमें रहने थे। यही दर्राजा मानेत (अयोध्या)

१ पिडपानपटिपत्तो... येन पुत्रागमो तेनुपन्नाम। .. नायक-गन्धक पटिपत्तानां दादृशो... येन पुष्पकोट्टको... गतानि पग्निमिज्जितुं....। अथ ...आन्तो जय भन्ते, गन्धकन्त साह्यगन्त जन्मो अबिदूरे, ...नाय भन्ते... उपसक्रमतु अतुक्कम् उपादायाति। .... गगदा....जल्लस पटि-
नित्वा.... निरुद्ध आमत्तो।”

—(म० नि० १।३।९)

२ “एकस्मि ममये वत्सकाले फोनररञ्जे पत्तन्तो कुप्पि। ....। राजा अकाले वम्भन्ते येव निरुत्तमित्वा जेवननर्मापे सन्धायार वन्धिवा चित्तोन”।

—(ला० १७९, पृ० ४२९)

३ “मेतद्वामिनो हि ..भानरो कुटुम्बिका ...अयेकस्मि, समये ते उभोपि भानरो पञ्चहि नकटतेहि नाना भण्डं गहेत्वा तावत्थि गत्वा मावत्थिया च जेवनन्य च अन्तरे नकटानि मोचयिमु।”

—(ध० प० १.६ अ० क० ३३)

जानेका भी था। दक्षिण द्वार और जेतवन^१ के मध्यमें एक जलाशयका वर्णन मिलता है। तमाशे^२ केलिए भी यही जगह निश्चित थी। श्वेताम्बी कपिल-वस्तुके रास्तेमें थी, इसलिए वहाँसे श्रावस्ती आनेमें उत्तरद्वारके सामने नदी उतरना पड़ता था, फिर गाड़ियोका नगरके दक्षिणमें ठहरना बतलाता है कि श्रावस्ती और जेतवनके बीचकी भूमिमें खुली जगह थी, जो पड़ावकेलिए सुरक्षित थी। वैतारा ताल तथा और भी कुछ नीची भूमि, सम्भवत पुराने जलाशयोको सूचित करती है।

सवाल यह है कि कौन-सा प्रसिद्ध दक्षिणद्वार है, जिससे जेतवनमें आना-जाना होता था। डाक्टर फोगलके अनुसार गेलही, दर्वाजाही वह हो सकता है, क्योंकि यह दरवाजा सबसे नजदीक है। किन्तु उसके दर्वाजा न होनेमें एक बड़ी भारी रुकावट यह है कि जेतवनका दर्वाजा पूर्वमुख था। यदि गेलही-दर्वाजा उस समय दर्वाजा होता, तो उसकेलिए जेतवनका दर्वाजा उत्तर मुँह का बनाना पड़ता। यद्यपि चीनी यात्रीके अनुसार एक दर्वाजा उत्तरको था, किन्तु पाली-ग्रन्थोंमें उसका पता नहीं है। इस प्रकार दक्षिणद्वार वैतारा और बाजार-दर्वाजा दोनोंहीमें से कोई हो सकता है। पालीग्रन्थोंमें जेतवन श्रावस्ती (दक्षिणद्वार) से न बहुत दूर था न बहुत समीप, यही मिलता है। गेलही-दर्वाजे से जेतवन १३८६ फीट या चौथाई मीलसे कुछ अधिक है। अटकथासे मालूम होता है कि लोग जेतवन जाते वक्त नगरकी बड़ी सड़कसे जाते थे। दूसरी

१ “तेन खो पन समयेन सम्बहुला कुमारका अन्तरा च सावर्त्तिय अन्तरा च जेतवन मच्छके बाधेन्ति। .. भगवा पुब्बण्हसमय... सावर्त्तियं पिडाय पाविसि। .... उपसर्कामत्वा--भायय तुम्हेकुमारका दुक्खस्स” (मग्गसमीपे तलाके निदाघकाले उदके परिकखीणे .।) —(उदान० ५।४, पृ० १९६)

२ .. . (चन्दाभत्येरो, सहायको च) . एव अनुविचरन्ता सावर्त्तिय अनुपप्पत्ता नगरस्स च विहारस्स च अन्तरा वास गण्हसु।”

—(घ० प० २६।३०, अ० क० ६७०)

३ “सो एक दिवसम्हि पासावसरगतो सिंहपञ्जर उग्घाटेत्वा महावीथिय ओलोकन्तो गन्धमालादिहृत्य महाजन धम्मवनत्याय जेतवन गच्छन्त दिस्वा.. ”—
(सुवण्णसामजातक ५३९)

जगह हम देखते हैं कि श्रावस्ती जाने वाली सड़क जेतवनसे पूर्व होकर जाती थी। इन सारी बातोंपर विचार करनेसे गेलही-दर्वाजा दक्षिणद्वार नहीं, बाजार-दर्वाजा ही हो सकता है क्योंकि इससे जेतवन पूर्वमुख होनेकी भी वजह मालूम हो सकती है। बाजार दर्वाजा दक्षिण-द्वार होनेके लायक है, इनके बारेमें डाक्टर फोगनल लिखते हैं^१—“यह १२ फुट चौड़ा मार्ग एक ऐसे बड़े मार्गपर जाकर समाप्त होता है जो गीधे उत्तरकी ओर जाकर ‘कच्ची कुटी’ के भग्नावशेषके दक्षिण पूर्वमें स्थित एक मैदानमें मिल जाता है। बाजार-दर्वाजा वस्तुतः किंगी पुराने नगर-द्वारके ही स्थानपर है ऐसा माननेकेलिए सबल कारण है, क्योंकि यहीने एक बड़ी सड़क या बाजारका आरम्भ होता है।”

इन प्रकार बाजार-दर्वाजा एक पुराना दर्वाजा मिट्ट होता है, तथा उसकी सड़क उपरोक्त महावीथी होने लायक है। इसके विरुद्ध बैताग-दर्वाजेके बारे में डा० फोगनलका कहना है कि इमान्तोंके ध्वमावशेषकी अनुपस्थितिमें इस स्थानपर किंगी फाटका अस्तित्व मिट्ट करना अतम्भव है। इसतरह बैताग-दर्वाजेके दर्वाजा होनेमें भी सन्देह है। तिन्दुकाचीर मल्लिकाराम^२ दक्षिणद्वारके पान था। बाजार-दर्वाजेने प्राय दो बी गज पूर्व अब भी एक ध्वमावशेष है, इसपर एक छोटा-सा मन्दिर चीरेनाथके नामने विन्यास है। क्या इस चीरेनाथका ‘तिन्दुकाचीरे’ के चीरेने तो कोई सम्बन्ध नहीं है? इस प्रकार बाजार-दर्वाजाही दक्षिणद्वार मालूम होता है, जहाँसे जेतवन-द्वार ३७०० फीट परेगा, जोकि गेलही-दर्वाजे (१३८६') की अपेक्षा अधिक तथा युन्-च्चेटके ५, ६ (फाहियान-६, ७) ली के समीप है।

१ Archaeological Report, 1907-8

२ “भगवा .... जेतवने ...। पोठपादो परिद्वजको समयप्पवादके, तिन्दुकाचीरे एकसालके मल्लिकाय आरामे पटिवसोत्त... सद्धि तिसमत्तेहि परिद्वजकसोत्तेहि। भगवा.... सार्वत्थि पिण्डाय पाविसि। .... अत्तिप्पगो सो ताद्य, ... पिण्डाय चरितु, यन्नुनाह .. येन पोठपादो परिद्वजको तेनुप-सकमेय्यन्ति।”
—(दी० नि० ११९)

“नगरद्वारसमीप गन्त्वा अत्तनो राघवसेन सुरिय ओलेकेत्त्वा....”

—(अ० फ० २३९)

केवटद्वार

केवटद्वारके वारेमें हम सिर्फ इतनाही जानते हैं कि उसके बाहर पाँच सौ घर मल्लाहोका एक गाँव (केवट गाम) बसता था। मल्लाहोका गाँव नदीके समीप होना आवश्यक है। अचिरवतीकी तरफ नगरका प्रधान द्वार उत्तर-द्वार था। उत्तर-द्वारकाही दूसरा नाम केवटद्वार था, इसके माननेकेलिए हमें कोई कारण नहीं मिलता। तब यह दर्वाजा सम्भवतः राजगढ़ दर्वाजा था, जो कि महेटके पूर्व-उत्तर कोनेपर नदीके समीप पड़ता है।

श्रावस्ती नगरके भीतरकी वस्तुओंमें राजकाराम, राजप्रासाद, अनाथ-पिंडक और विशाखाके घर, राजकचहरी, बाजार यह मुख्य स्थान हैं, जिनका थोड़ा बहुत वर्णन अट्ठकथाओ और त्रिपिटकमें मिलता है।

राजकाराम

यह भिक्षुणियोका आराम था। इसके बनानेके वारेमें धम्मपद अट्ठकथा^१ में कहा गया है—“(बौद्ध भिक्षुणियोमें सर्वश्रेष्ठ) उत्पलवर्णा एक समय चारिकाके बाद अन्धवनमें बास कर रही थी। उस समय तक भिक्षुणियोके लिए अरण्यवास निषिद्ध नहीं ठहराया गया था। . उत्पलवर्णा पर आसक्त उसके मामाके लडके नन्दने उसपर बलात्कार किया। भगवान्ने इसपर राजा प्रसेनजित्से नगरके भीतर भिक्षुणिसंघके लिए निवास-स्थान बनानेको कहा। राजाने नगरमें एक तरफ आराम बनवा दिया। इसके बाद भिक्षुणियाँ नगरके भीतरही बास करती थी।” मज्झिम-निकायमें—“महाप्रजापति गौतमीने पाँचसौ भिक्षुणियोकी जमातके साथ

१ “उत्पलवर्णा.....जनपदचारिक चरित्त्वा पञ्चागता अन्धवन पविस्सि । तवा भिक्षुणीन अरञ्जावासो अपट्ठाक्खत्तो होत्ति । अथ’स्ता तत्थ कुट्टिक कत्वा मञ्चक पञ्जापेत्त्वा साणिया परिक्खप्पिमु । .... मातुलपुत्तो पनस्सा नन्दमाणघो .. अभिभवित्त्वा अत्तना पत्थितकम्म कत्वा पायासि । ... सो पठवि पविट्ठो । ... . सत्था पन राजान पसेनदिकोसल पक्कोसापेत्त्वा... भिक्षुणी-सङ्घस्स अन्तो नगरे वसनट्ठानं कातुं वट्ठतीति । राजा .. नगरस्स एकपस्से भिक्षुणी-सङ्घस्स वसनट्ठानं कारापेसि । ततो पट्ठाय भिक्षुनियो अन्तो गामे एव वसन्ति ।”

—(ध० प० ५।१०, अ० क० २३७-२३९)

जैतवनमें^१ जाकर भगवान्ने भिक्षुणियोंको उपदेश देनेके लिए प्रार्थना की । भगवान्ने इसपर आयुष्मान् नन्दक को उपदेश देनेके लिए राजकाराम भेजा । अट्ठकयामे^२ राजकारामके वारेमें इस प्रकार लिखा है—‘राजा प्रमेनजित्का बनवाया, नगरके दक्षिणकोणमें (अनुराधपुरके) यूपारामके समान स्थानपर विहार ।’ इस आरामका नगरके दक्षिणी विनारेपर होना स्पष्ट है । साथही यह दक्षिणद्वार से बहुत दूर नहीं था, क्योंकि हम आनन्दको भिक्षुणियोंके आश्रममें जाकर उन्हें उपदेश देकर, पीछे पिण्डपातके लिए जाते देखते हैं^३ ।

अब हमें यह देखना है कि राजकाराम बाजार-दरवाजेमें किधर हो सकता है । नकशेके देखनेसे मालूम होगा, बैतारा-दरवाजेमें इसली दरवाजे तक प्राकारकी जड़में नगरके भीतरकी तरफ मन्दिरोंकी जगह है । इसमें पश्चिमका भाग जैन मन्दिरों द्वारा भरा हुआ है और पूर्वीय भाग ब्राह्मण मन्दिरों द्वारा । मालूम होता है ब्राह्मण मन्दिरके पूर्व, प्राकारमें मटा हो, राजकाराम था, जिसमें महा-प्रजापती गौतमी अपनी भिक्षुणियोंके साथ रहा करती थी । यून-च्चेडने राजा प्रमेनजित्का बनवाया हाल, और प्रजापती भिक्षुणीका विहार अलग-अलग वर्णन किया है, किन्तु पाली ग्रन्थोंमें नगरके भीतर राजा प्रमेनजित् द्वारा बनवाया भिक्षुणियोंका आराम ही आता है, जिसे राजकाराम कहते थे ।

अनायपिण्डकका घर

इसमें मन्देह नहीं कि बाजार-दरवाजेसे उत्तर-दक्षिण जाने वाली सड़क

१ “जैतवने.....महाप्रजापती गौतमी पञ्चमत्तेहि भिक्षुनीसत्तेहि सद्धि . . . . .उपसकमित्वा.....अवोच—अवदतु भन्ते भगवा, भिक्षुनियो . . . . . भगवा आयस्सन्त नन्दक आमन्तेसि—अवद नन्दक, भिक्षुनियो । . . . . अय . . . . . नन्दको ..येन राजकारामो तेनु’ पसंकमि । —(म० नि० ३।५।४)

२ “पसेनदिना कारितो नगरस्स दक्षिणानुदिसाभागे यूपारामसदिसो ठाने विहारो . . ।—(म० क० १०२१)

३ आयस्मा आनन्दो पुट्टवण्हसमय.....येन’ञ्जातरो भिक्षुन’पस्सयो तेनु’पसकमि । ....भिक्षुनियो धम्मिया कयाय सन्दस्सेत्त्वा.....उट्ठायासना पक्कामि .....सावत्थिय पिण्डाय (स० नि० ४६।१।१०)

श्रावस्तीकी महावीथी (सबसे बड़ी सड़क) थी। यह विस्तृत सड़क सीधी नगरके उत्तरी भाग तक चली गई है। झाड़ियोंसे रहित इस मार्गकी अगल-वगलकी सीमाएँ अब तक स्पष्ट हैं। नगरका बाजार और बड़े-बड़े धनिकों का घर इसीके किनारेपर होना स्वाभाविक है। इस प्रकार अनाथ-पिण्डकके घरको भी इसीके किनारे ढूँढना पड़ेगा। धम्मपद, अट्ठकथा से मालूम होता है कि अनाथपिण्डकका^१ घर ऐसे भागपर था, जहाँसे पूर्व और उत्तर दर्वाजोंको रास्ता अलग होता था। अनाथपिण्डकके घरसे ही उत्तर दर्वाजेकी^२ तरफ होनेको, विशाखा तभी जान सकती थी, जबकि वहाँसे सीधा रास्ता उत्तर दर्वाजेको गया हो। ऐसा स्थान कच्ची कुटो ही है, जो महावीथीके उस स्थानपर अवस्थित है, जहाँसे एक रास्ता नीतहरा-दर्वाजे (उत्तर-द्वार) को मुड़ा है। युन्-च्चेङ्गने प्रजापतिके विहारसे इसे पूर्व ओर बतलाया है, लेकिन उसके साथ इसकी सगति बैठानेका कोई उपाय नहीं है, जबकि राजकाराम दक्षिण द्वारके पास प्राकारकी जड़में होना निश्चित है। अनाथपिण्डकका घर सात महल और सात दर्वाजोंका था। जातकमें^३ उसके चौथे दर्वाजेका भी जिक्र आया है, जिसपर एक देवताका वास था।

विशाखाका घर

विशाखाका श्वशुर मिगार सेठ श्रावस्तीके सबसे बड़े धनियोंमें था। इसका भी मकान अनाथपिण्डकके मकानके पासमें ही था। क्योंकि ऊपरके उद्धरणमें हम पाते हैं कि भगवान्‌के अनाथपिण्डकके घरसे उत्तरद्वारकी ओर जानेकी

१ “घर सत्तभूमक सत्तद्वारकोट्ठकपत्तिमण्डित, तस्स चतुत्थे द्वारकोट्ठके एका देवता... ।—(जातक० १, पृ० १९७)

२ “अनाथपिण्डकस्स गेहे भत्तकिच्च कत्वा उत्तरद्वाराभिमुखो अहोसि। पकतियापि सत्या विसाखाय गेहे भिक्ख गण्हित्वा दक्षिणद्वारेन निक्खमित्त्वा जेतवने वसति। अनाथपिण्डकस्स गेहे भिक्ख गहेत्वा पाचीनद्वारेन निक्खमित्त्वा पुब्बारामे वसति। उत्तरद्वार सन्धाय गच्छन्त... विसाखापि . . . सुत्वा . . . गत्वा . . .”। —(घ० प० ४१९, अ० क० २००)

३ १४२ “अनाथपिण्डकस्स घरे चतुत्थे द्वारकोट्ठके वसनक मिच्छादिट्ठि-देवता। . . . —(जातक २८४, पृ० ६४९)

खरर तुरन्त विद्याखाको लग गई । सम्भवतः पक्की कुटो या स्तूप "ए" विद्याखाके घरको चिह्नित करते हैं ।

राजमहल

यह (१) अचिरवती नदीके किनारे था, क्योंकि राजा प्रसेनजित् और मल्लिका देवीने अपने कोठेरस्ते अचिरवतीमें खेलते-नहाते हुए छवग्गीय मित्रुओंको देखा । (२) पुष्पकोट्टक^१ इसमें बहुत दूर न था, क्योंकि राजाके नहानेके लिए यहाँ एक खास घाट था । (३) वह^२ विद्याखाके घर और पूर्वद्वारके बीचमें, पूर्वद्वारके समीप पड़ता था, क्योंकि विद्याखा राजाके पान वहाँ अधिक चुगी लेनेके विषयमें फरियाद करने जाती है, फिर वहाँसे दूर न होनेकी वजह पूर्वाराम चली जाती है, तब भगवान्‌के मध्याह्नमें ही आनेका कारण पूछनेपर वह राजद्वारके कामको बतलाती है । विद्याखाका घर महावीर्यपर अनायपिण्डकके^३ घरके पास ही थी, यह हम पहले बतला आये हैं । (४) राजा प्रसेनजित्‌के हाथीपर सवार होकर नगरने बाहर जाते वक्त आनन्दसे पूर्वद्वारके बाहर भेंट होना भी बतलाता है, कि राजमहल पूर्वद्वारके समीप था । राजाकी यह यात्रा किसी विशेष कामकेलिए न थी, अन्यथा उसे आनन्दसे अचिरवतीके किनारे पेड़के नीचे बैठकर व्याख्यान

१ "कस्तयदसवलस्त काले अचिरवती...उदकेन भिन्दित्वा महन्तं उदकदहं भापेति समतित्यं अनुपुष्पगम्भीरं । तस्य एको रज्जो नहानतित्यं, एकं नागरानं एकं भिक्षुसंघस्म, एकं बुद्धान्ति....।" —(मं नि १।३।६, अं क० ३७१)

२ "विद्याखाय...कोचिदेव अत्यो रज्जो पसेनदिम्हि...पट्टिवद्धा होति । तं राजा पसेनदि...न ययाधिप्याय तरेति । अथ सो विद्याखा...दिवादिवस्त उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिबोदेत्वा...निसीदि । ..हन्त ! कुतो नु त्वं विद्याखे वागच्छसि दिवादिवस्त ?" —(उदान० २।९)

३ "जातकुलतो.....मापमुत्तादिराचनं नण्डजातं तस्या पण्णकारत्वाय पेसितं । तं नगरद्वारम्पत्तं मुँकिका ..सूकु ..अतिरेकं गप्पित्तु । दिवादिवन्ताति... मज्झन्तिके कालेति अत्यो । राजनिवेनद्वारं गच्छन्तो तस्म अत्यस्त अनिदिठन्ता निरत्यकमेव उपसंकमि, भगवति उपसक्मनमेव पन...मत्यकान्ति.. इमाय वेलाय इवागताति ।

—[उ० अ० क० १०५ (११०)]

सुननेकी फुर्सत कहाँ होती? विना कामके दिल वहलावके लिए नगरसे बाहर निकलनेमें उसका महलके नजदीक वाले दर्वाजेसे ही शहरके बाहर जाना अधिक सम्भव मालूम होता है। इन सब बातोंपर विचार करनेसे मालूम होता है कि राजकीय प्रासादमें उत्तरमें नौसहरा-दर्वाजेसे बाँकी दर्वाजे तक, और दक्षिणमें महावीथीके मकानसे गगापुर-दर्वाजे तक था। युन्चेव्स्का^१ कहना है— “राज-प्रासादसे थोड़ीही दूर पूर्वकी ओर एक स्तूप है, जो पुरानी बुनियादोंपर खड़ा है। यह वह स्थान है जहाँ राजा प्रसेनजित् द्वारा बुद्धके उपयोगके लिए बनवायी हुई शाला थी। इसके बाद एक वृजं है यहीपर प्रजापतीका विहार था।” इसके अनुसार राजमहल राजकाराम से पश्चिम था। लेकिन ऐसा स्वीकार करनेपर, वह अचिरवतीके किनारे नहीं हो सकता, जिसका प्रमाण अट्ठकथासे भी पुराने विनयग्रन्थोंमें मिलता है।

कचहरी

हमें मालूम है, कि उत्तरद्वारसे नगरके भीतर होकर आते हुए भिक्षुओंको ‘विनिच्छयसाला’ (कचहरी) मिली थी, जहाँ उन्होंने जजोंको घूस लेकर अन्याय करते देखा था। कचहरीका राजकीय महलके हलकेसे मिला हुआ होना अधिक सम्भव प्रतीत होता है। इस प्रकार यह कचहरी राजमहलके उत्तर-पश्चिमके कोणवाले भागपर नौसहरा-दर्वाजेके पास रही होगी।

महावीथी

(१) यह नगरकी प्रधान सड़कथी, यह इसके नाम से स्पष्ट है। (२) सुवर्णसामजातकमें^२ उल्लिखित धनी सेठका मकान, सम्भवतः अन्य सेठोंकी भाँति इसी महावीथीपर था। यह वीथी जेतवन जाने वाले द्वार—दक्षिण-द्वार—को सीधी जाती थी, तभी तो वह सेठ अपने मकानसे लोगोंको गन्धमाला लेकर भगवान्‌के दर्शनार्थ जाते हुए देखकर उनका जेतवन जाना निश्चित कर रहा है।

(३) अनाथपिण्डकके मकानमें निकलतेही मालूम हो जाता था, कि भगवान्‌ पूर्व

१ Beal, pp 92, 93

२ “सावत्थियं किर अट्ठगरसकोटिविभवस्स एकस्स सेट्ठकुलस्य एकपुत्तो अहोसि। सो एकदिवसं हि पासादवरगतो सीहपञ्जर उग्घादेत्वा महावीथिय ओलोकेन्तो गन्धमालाविहृत्य महाजन धम्मस्स वनत्थाय जेतवनं गच्छन्तं दिस्वा ..।

—(सुवर्णसामजातक ५३९)

दर्वाजेको जा रहे हैं, या उत्तर वाले दर्वाजेको। दक्षिण दर्वाजेको जानेवाली वीथी हमें मालूम ही है, जिसकी विशेषता इस समय भी स्पष्ट है। इस प्रकार दक्षिण (बाजार) दर्वाजेसे उत्तर मुँहको जो चौड़ी सड़क-सी हमें मालूम पड़ रही है, यही महावीथी है; जिसके बारेमें कि डा० फोगल ने सर्वे रिपोर्ट में^१ लिखा है।

दक्षिण दर्वाजेका बाजार-दर्वाजा नाम भी इस विषयमें खास अर्थ रखता है।

गण्डम्बरक

यद्यपि भगवान्‌के समयमें इस आमके^२ वृक्षका होना सम्भव नहीं है, किन्तु, परवर्ती कालमें इसका अधिक महत्त्व पाया जाना विल्कुल निश्चित है। ५२२ ई० पू० को आपाडो पूर्णिमाके दिन नगरमें प्रवेश करनेपर, कहते हैं, गण्ड उद्यानपालने एक पका आम, भगवान्‌को दिया। भगवान्‌ने खाकर उमे वही रोपवा दिया, और उनकी अद्भुत् शक्तिसे वह उसी समय बड़ा वृक्ष हो गया। कुछ भी हो, परवर्तीकालमें बाजार-दर्वाजेके अन्दर बाजारके धरोसे पहलेही, अर्थात् दर्वाजेसे थोड़ाही आगे एक आमका वृक्ष था, जो इस प्रकारके चमत्कारका स्मारक था। उस स्थानपर भी कोई स्तूप अवश्य रहा होगा। सम्भवतः यह वृक्ष महावीथीसे राजकाराम जानेवाले मोड़पर ही था।

१ "A Passage 12' wide which gives access to a broad path leading almost due north and widening out into a glade, which is situated south-east of the ruined temple known as the Kachhukuti,.....the Bazar Darwaza it seems to be the starting point of a broad street of bazar. . "

A S.R , 1907-8, p 86

२ "सत्या आसाल्हिपुण्णमदिवसे अन्तो नगरं पाविसि। रञ्जो उय्यानपालो गण्डो नाम....अम्बपक्कं.....आदाय गच्छन्तो अन्तरामगो सत्यारं दित्वा चिन्तेसि—राजा इमं अम्बं खादित्वा मय्ह अट्ठ वा सोलस वा कहापणे ददेय्य।... सो तं अम्बं सत्थु उपनामेसि।....सत्या....अम्बपानकं पिबित्वा गण्डं आह— इमं अम्बं दिट्ठं इषेव.....रोपेहीति।....हत्ये धोतमत्ते येव....पण्णासहत्यो अम्बरक्खो....पुप्फफलसच्छन्नो हुत्वा.....।"

—(घ० प० १४२, अ० क० ४४८)

पञ्चछिद्कगेह, ब्राह्मणवाटक

पञ्चछिद्कगेह भी एक बड़े चमत्कारका स्थान है। चमत्कारिक स्थानों-के लिए जनताका अधिक उत्साह सभी धर्मोंमें देखा जाता है। इसका 'पञ्च-छिद्कगेह' नाम कैसे पड़ा, यह अट्ठकथा^१में दिया गया है। यद्यपि ऐसे किसी स्थानका वर्णन फाहियान और यून्-च्चेङ्कमेंसे किसीने नहीं किया है, तो भी यह स्थविरवादियोंकी पुरानी परम्परापर अवलम्बित है। युन्च्चेङ्कके समयमें भी श्रावस्तो और उसके आसपासके विहार साम्मितीय सम्प्रदायके भिक्षुओंके आधीन थे जोकि हीनयानों थे, और महायानकी अपेक्षा विभज्जवाद (स्थविर-वाद)से बहुत मिलते-जुलते थे। युन्-च्चेङ्कका वर्णन श्रावस्तोके विषयमें अत्यन्त सक्षिप्त है, इसलिए पञ्चछिद्कगेहका छूट जाना स्वाभाविक है। कथा यो है—
 “एक ब्राह्मणोंने बड़े स्थविरोको निमन्त्रित किया। सात वर्षके लड़कोको आया देखकर ब्राह्मणी असन्तुष्ट हुई। फिर उसने अपने पतिको ब्राह्मणवाटसे ब्राह्मण लेनेको भेजा। उन श्रामणेरोंके तपोवल्से शक्र वृद्ध ब्राह्मणका रूप धारणकर ब्राह्मणवाटमें ब्राह्मणोंके बीच अग्रासनपर जाकर बैठ गया। ब्राह्मण शक्रको लेकर घर लौटा। चार श्रामणेर और शक्र भोजनकर पाँचओर से निकल गये। श्राम-णेरोंमेंसे एक कोनियामें घुसकर निकल गया, एक छाजनके पूर्वभाग में, एक पश्चिम भागमें और एक पृथ्वीमें शक्र भी किसी स्थानसे बाहर चला गया। उस दिनसे उस घर का नाम पञ्चछिद्कगेह पड़ गया।” यह ब्राह्मणवाट शायद

१ “एका किर ब्राह्मणो चतुन्न भिक्खून् उद्देसमत्तं सज्जेत्वा ब्राह्मणं आह—
 विहारं गत्वा चत्तारो महल्लकब्राह्मणे उद्दिस्सित्वा आनेहीति। . .।. तत्थ सकिच्चो, पण्डितो, सोपाको, रेवतोति सत्तवस्सिका चत्तारो खोणासवसामणेरो पापुणिसु। ब्राह्मणो सामणेरं विस्वा कुपिता। अयं तेस गुणतेजेन (सक्को) जराजिण्णमहल्लकब्राह्मणो हुत्वा तस्मिं ब्राह्मणवाटके ब्राह्मणान् अगमासने निसोदि। ब्राह्मणो . . . त आदाय गेहं अगमासि। . . . पच्च'पि जना आहारं गहेत्वा एको कण्ठिकामडलं विनिविज्झित्वा एको छदनस्स पुरिमभागं एको पच्छिमभागं एको पठविद्या निमुज्जित्वा सक्कोपि एकेन ठानेन निक्खमित्वाति एव पञ्चवा अगमसु ?
 तो पट्ठाय च पन त गेहं पञ्चछिद्कगेहं किर नाम जात।”

—(घ० प० २६।२३, अ० क० ६६३, ६६४)

श्रावस्तीमें ब्राह्मणोंका कोई विशेष पवित्र स्थान था, जहाँ ब्राह्मण इकट्ठे हुआ करते थे। घुसुडी (पुरातन माध्यमिका) के पासके ई० पू० द्वितीय शताब्दीके शिलालेखमें^१ 'नारायणवाट' शब्द आया है। 'यज्ञवाट' भी इसी प्रकारका एक शब्द है। 'वाट' शब्द विशेषकर पवित्र स्थानोंकेलिए प्रयुक्त होता था। यह ब्राह्मणवाट कहाँ था, यद्यपि इसके लिए और कोई निश्चित प्रमाण हमारे पास नहीं है, तथापि अनुमान किया जा सकता है, कि ब्राह्मणोंके लिए बहुतही पवित्र स्थान रहा होगा। यद्यपि छठी शताब्दी ई० पू० (वि० पू० ४४३-५४२) में यज्ञोका युग था, अभी मूर्तिपूजा आरम्भ न हुई थी, तो भी मूर्तिपूजाके युगमें इस स्थानकी पवित्रताका ख्यालकर अवश्य इसे भी उपयुक्त बनाया गया होगा। हम देख आये हैं कि, श्रावस्तीके दक्षिण दीवार-से सटे हुए वैतारा-द्वर्वाजेसे शोभनाथ-द्वर्वाजे तककी भूमि हिन्दू और जैन मन्दिरोंकेलिए सुरक्षित थी। भिक्षुणियों के आराम (राज-काराम)को भी हमने यही निश्चित किया है। ऐसी हालतमें राजकाराम और जैन मन्दिरोंके बीचकी भूमि, जिसमेंकि हिन्दू मन्दिर स्थित हैं, ब्राह्मणवाट होनेके लायक है। इसके अतिरिक्त दूसरा उपयुक्त स्थान ब्राह्मणवाटकेलिए अचिरवतीके किनारेकी तरफ सूर्यकुण्ड या मोरासैयदकी कन्न की जगहो पर, ढँढा जा सकता है।

सडकें

महावीथीके अतिरिक्त एकही ओर सडक है, जिसका हमें पता है। यह है अनाथपिण्डके घरसे पूर्वद्वारको जाने वाली।

चुगोकी चौकियाँ

हम देख चुके हैं कि नगरके द्वर्वाजोपर चुगोकी चौकियाँ थी। चुगोवालोंने अधिक चुगो लेली थी, जिसके लिए विशाखाको राजाके पास जाना पडा था।

नगरके भीतर सम्बन्ध रखनेवाले स्थानोंमेंसे जिन-जिनके विषयमें त्रिपिटक और उम्की अट्ठकथामें कुछ आया है, उनका हम वर्णन कर चुके हैं। बाहरवाले स्थानोंमें सबसे प्रधान हैं जेतवन। उसके बाद पूर्वाराम, समयप्पवादकआराम, अन्धवन, ये तीन स्थान हैं, जिनका वर्णन हमें त्रिपिटक और अट्ठकथामें मिलता है।

भिक्षुओंके शिक्षापदोमें भी अधिक श्रावस्ती—जेटवनमें ही दिये गये। विनय पिटक के 'परिवार'ने नगरोंके हिसाबसे उनकी सूची इस प्रकार दी है—

कतमेसु सत्तसु नगरेसु पञ्जात्ता ।

.....

वस वेसालियं पञ्जात्ता, एकवीसं राजगहे कता ।

छ-ऊन तीति सतानि, सब्बे सावत्थियं कता ॥

छ आलवियं पञ्जात्ता, अट्ठ कोसविय कता ।

अट्ठ सक्केसु वुच्चन्ति, तयो भग्गेसु पञ्जात्ता ॥

—परिवार, गाथासंगणिक ।

अर्थात् साढे तीनसौ शिक्षापदोमें २९४ श्रावस्तीमें ही दिये गये। और परीक्षण करने पर इनमेंसे थोड़ेसे ही पूर्वाराममें और बाकी सभी जेटवनमें दिये गये। इसलिए जेटवनका^१ खास स्थान होना ही चाहिये।

विनयपिटक के चुल्लवग्गमें जेटवनके बनाये जानेका इतिहास दिया गया है। वनयपिटककी पाँच पुस्तकें हैं—पाराजिक, पाच्चित्ति, महावग्ग, चुल्लवग्ग और परिवार। इनमेंसे परिवार तो पहले चारोंका सरल सग्रह मात्र है। सग्रह-समाप्ति ईसाकी प्रथम या द्वितीय शताब्दीमें हुई जान पड़ती है। बाकी चार उससे पुराने हैं। इनमें भी महावग्ग और चुल्लवग्ग, जिन्हें इकट्ठा 'खषक' भी कहते हैं, पातिमोक्खको छोड़ विनयपिटकके सबसे पुराने भाग हैं, और इनका प्रायः सभी अश अशोक (तृतीय संगीति) के समयका मानना चाहिये। चुल्लवग्ग^२ की कथा यो है—

“अनाथपिंडक गृहपति राजगृहके श्रेष्ठीका बहनोई थी। एक बार अनाथपिंडक राजगृह गया। उस समय राजगृहके श्रेष्ठीने सघ-सहित बुद्धको निमन्त्रित किया था। अनाथपिंडकको बुद्धके दर्शनकी इच्छा हुई। वह अधिक रात रहतेही घरसे निकल पड़ा और सीवद्धारसे होकर सीतवन पहुँचा। उपासक बननेके बाद उसने

१ इवहि तं जेतवन इसिसंघनिसेवितं ।

आउट्ठं धम्मराजेन पोतिसंजननं भम ॥

—सं० नि०, १.५८, २.२१०।

२ विनयपिटक, सेनासनक्खन्धक पृ०, २५४।

सावत्थीमें भिक्षु-सघ-सहित बुद्धको, वर्षा-वास करनेके लिए निमन्त्रित किया। अनार्थपिंडकने श्रावस्ती जाकर चारों ओर नजर दौड़ाई। उसने विचार किया कि भगवान्का विहार ऐसे स्थानमें होना चाहिये, जो ग्रामसे न बहुत दूर और न बहुत समीप हो। जहाँ आने-जानेकी आसानी हो, आदमियोंके पहुँचने योग्य हो। जहाँ दिनमें बहुत जमघट न हो और जो रातमें एकाग्र और ध्यानके अनुकूल हो। अनार्थपिंडकने राजकुमार जेतके उद्यानको देखा, जो इन लक्षणोंसे युक्त था। उसने राजकुमार जेतसे कहा—आर्यपुत्र! मुझे अपना उद्यान आराम बनानेके लिए दो। राजकुमारने कहा—वह (कहापणोकी) कोटि (=कोर) लगाकर बिछानेसे भी अदेय है। अनार्थपिंडकने कहा—आर्यपुत्र! मैंने आराम ले लिया। बिका या नहीं बिका इसके लिए उन्होंने कानूनके मंत्रियोंसे पूछा। महामात्योंने कहा—आर्यपुत्र! आराम विक गया, क्योंकि तुमने मोल लिया। फिर अनार्थपिंडकने जेतवनमें कोरसे कोर मिलाकर मोहरें बिछा दी। एक बारका लाया हुआ हिरण्यद्वारके कोठेके बराबर थोड़ीसी जगहकेलिए काफी न हुआ। गृहपतिने और हिरण्य (=अशर्फी) लानेकेलिए मनुष्योंको आज्ञा दी। राजकुमार जेतने कहा—बस गृहपति, इस जगहपर मत बिछाओ। यह जगह मुझे दो, यह मेरा दान होगा। गृहपतिने उस जगहको जेत कुमारको दे दिया। जेत कुमारने वहाँ कोठा बनवाया। अनार्थपिंडक गृहपतिने जेतवनमें विहार, परिवेण, कोठे, उपस्थान-शाला, कप्पिय-कुटी, पाखाना, पेशाबखाना, चक्रम, चक्रमणशाला, उदपान, उदपान शाला, जताघर, जताघरशाला, पुष्करिणियाँ और मडप बनवाये। भगवान् धीरे-धीरे चारिका करते श्रावस्ती, जेतवनमें पहुँचे। गृहपतिने उन्हें खाद्य भोज्यसे अपने हाथों तर्पित कर, जेतवन को आगत-अनागत चतुर्दिश सघकेलिए दान किया।”

अनार्थपिंडकने ‘कोटिसथारेन’ (कार्पापणोकी कोरसेकोर मिलाकर) इसे खरीदा था। ई० पू० तृतीय शताब्दीके भरहुतके स्तूपोंमें भी ‘कोटि-सठतेन केता’ उत्कीर्ण है। अतः यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है, कि कार्पापण बिछाकर जेतवन खरीद करनेकी कथा ई० पू० तीसरी शताब्दीमें प्रसिद्ध थी।

पाली ग्रन्थों^१ में जेतवनकी भूमि आठ करीप लिखी है। ‘करीस चतुरम्मण’

पालिकोष अभिधमपदीपिका (१९७) में आता है। डाक्टर रीस डेविड्सने 'अम्मण' (सिंहली अनुमुणु, स० अर्मण) को प्राय दो एकड़के बराबर लिखा है। इस प्रकार सारा क्षेत्रफल ६४ एकड़ होगा। श्री दयाराम साहनीने (१९०७-८ की Arch S. R., p 117) लिखा है—

“The more conspicuous part of the mound at the present is 1600 feet from the north-east corner to the south-west, and varies in width from 450' to 700', but it formerly extended for several hundred feet further in the eastern direction”

इस हिसाबसे क्षेत्रफल वाईस एकड़ होता है। यद्यपि अठारह करोड़ सख्या सदिग्ध है, तो भी इसे कार्पाण मानकर (जिसका ही व्यवहार उस समय अधिक प्रचलित था) देखनेसे भी हमें डम क्षेत्रफलका कुछ अनुमान हो सकता है। पुराने 'पंचमार्क' चौकोर कार्पाणोकी लम्बाई-चौड़ाई यद्यपि एक समान नहीं है, तो भी हम उसे सामान्यत ७ इंच ले सकते हैं, इस प्रकार एक कार्पाणसे ४९ या $\frac{1}{2}$ वर्ग इंच भूमि ढँक सकती है, अर्थात् १८ करोड़ कार्पाणोंसे ९ करोड़ वर्ग इंच, जो प्राय १४ ३५ एकड़के होते हैं।^१ आगे चलकर, जैसाकि हम बतलायेंगे, विहार न० १९ और उसके आस-पासकी भूमि जैतवनकी नहीं है, इस प्रकार क्षेत्रफल १२००' X ६००' अर्थात् १४७ एकड़ रह जाता है जो १८ करोड़के हिसाबके समीप है। गधकुटी जैतवनके प्राय बीचोबीच थी। खेत न० ४८७ जैतवनकी पुष्करिणी है, क्योंकि नक्शा न० १ का डी० इसीका संकेत करता है। आगे हम बतलाएँगे कि पुष्करिणी जैतवन विहारके दर्वाजेके बाहर थी। पुष्करिणीके बाद पूर्व तरफ जैतवनकी भूमि होनेकी आवश्यकता नहीं मालूम होती। इस प्रकार गधकुटीके बीचोबीचसे ४०० फीटपर, पुष्करिणीकी पूर्वीय सीमाके कुछ आगे बढ़कर जैतवनकी पूर्वीय सीमा थी। उतना ही पश्चिम

---

१ दीर्घनिकाय अट्ठकथा, महापदानसुत्त, २८। “अम्हाफण भगवतो पक्कति-मानेन सोलसकरीसे, राजमानेन अट्ठ करीसे पदेसे विहारो पाताट्ठतोति।”

तरफ मान लेनेपर पूर्व-पश्चिमकी चौड़ाई ८००' होगी। लम्बाई जाननेके लिए जेतवनखास के विहार न० ५ (कारेरि गधकुटी) को सीमापर रखना चाहिये। गधकुटीसे दक्षिण ६८०' उतना ही उत्तर ले लेनेसे लम्बाई उत्तर-दक्षिण १३६०' होगी, इस प्रकार सारा क्षेत्रफल प्रायः २५ एकड़के होगा। इस परिणामपर पहुँचनेके लिए हमारे पास तीन कारण हैं—(क) गधकुटी जेतवनके बीचोबीच थी, जेतवन वर्गाकार था, इसके लिए कोई प्रमाण न तो लेखमें है और न भूमिपर ही। इसलिए जेतवनको एक आयात क्षेत्र मानकर हम उसके बीचोबीच गधकुटीको मान सकते हैं। (ख) गधकुटीके पूर्व तरफका डी० ही पुष्करिणीका स्थान मालूम होता है, जिसकी पूर्वीय सीमासे जेतवन बहुत दूर नहीं जा सकता। (ग) विहार न० १९ को राजकाराम मान लेनेपर जेतवनकी सीमा विहार न० ५ तक जा सकती है।

ऊपरके वर्णनसे हम निम्न परिणाम पर पहुँचते हैं—

- (१) १८ करोड़ कार्पापण बिछानेसे १८३४८ एकड़
- (२) साहनी के अनुसार वर्तमान में २२२ एकड़ (१६००' × ६००')
- (३) उसमेंसे राजकाराम निकाल देने पर १४७ ए० (१२००' × ६००')
- (४) गधकुटी, पुष्करिणी, कारेरि कुटीसे २४९ ए० (१३६०' × ८००')
- (५) ८ करीस १, २ (अम्मण = २ एकड़) ६४ एकड़

एक और तरहसे भी इस क्षेत्रफलके बारेमें विचार कर सकते हैं। करीस^१ (मस्कृत खारीक) का परिमाण अभिधानप्पदीपिका और लीलावतीमें इस प्रकार दिया है—

४ कुडव या पसत (पसर) = १ पत्थ	४ कुडव = प्रस्थ
४ पत्थ = १ आल्हक	४ प्रस्थ = आढक
४ आल्हक = १ दोण	४ आढक = द्रोण

१ परमत्यजोतिका II, p 476 “तत्थ वोसत्तिखारिकोत्ति, मागधकेन पत्थेन चत्तारो पत्था कोसलरट्ठेकपत्थो होत्ति, तेन पत्थेन चत्तारो पत्था आढक, चत्तारि आढकानि दोण, चतुदोण मानिका, चतुमानिक खारि, ताथ खारिया वोत्ति खारिको तिलवाहोत्ति, तिलसकट।”

४ द्रोण = १ माणी

४ माणी = १ खारी

१६ द्रोण = खारी

विनयमें ४ क्हापणका एक कस लिखा है। कसको कर्ष मान लेनेपर यह वजन और भी चौगुना हो जायगा, अर्थात् १६ मनसे भी ऊपर। ऊपरके नाममें २० खारीका एक तिलवाह, अर्थात् तिलो भरी गाड़ी माना है, जो इस हिसाबसे अवश्यही गाड़ीके लिए असभव हो जायगा।

सुत० नि० अट्ठकयामे कोसलक परिमाण इस प्रकार है।

४ मागधक पत्थ = कोसलक पत्थ

४ को० पत्थ = को० आढक

४ को० आ० = को० दोण

४ को० दो० = को० मानिका

४ को० मा० = खारी

२० खारी = १ तिलवाह (= तिलसकट अर्थात् तिल से लदी गाड़ी)

वाचस्पत्यके उद्धरणसे यह भी मालूम होता है कि ४ पल एक कुडवके बराबर है। लीलावतीने पलका मान इस प्रकार दिया है—

५ गुजा = माष

१६ माष = कर्ष

४ कर्ष = पल

अभिधानप्पदीपिकासे यहाँ भेद पडता है—

४ वीहि (व्रीहि) = गुजा

२ गुजा = मापक

मापक कर्ष (= कार्पाण) का सोलहवाँ भाग है। विनय^१में २० मासेका क्हापण (= कार्पाण) लिखा है। समतपासादिकाने इसपर टीका करते हुए, इससे कम वजनवाले रुद्रदामा आदिके कार्पाणोका निर्देश किया है, हमें यहाँ उनसे प्रयोजन नहीं। हम इतना जानते हैं कि पुराने पच-भार्कके कार्पाण

सिक्कोका वजन प्राय १४६ ग्रेनके बराबर होता है।—यही वजन उस समयके कर्षका भी है। आजकल भारतीय सेर ८० तोलेका है, और तोला १८० ग्रेनके बराबर होता है। इस प्रकार एक मागव खारी आजकलके ४१ ८ सेरके बराबर, अर्थात् प्राय एक मन होगी और कोसलक खारी ४ मनके करीब। करीसका संस्कृत पर्याय खारीक अर्थात् खारीभर बीजसे बोया जाने वाला खेत (तस्य वाप, पाणिनि ५ १ ४५) है। पटनामें पक्के ८ मन तेरह सेर धानसे आजकल १६ एकड़ खेत बोया जा सकता है, इससे भी हमें, जेतवनकी भूमिका परिमाण, एक प्रकारसे, मिलता है।

राजकाराम (सललागार)—अब हमें जेतवनकी सीमाके विषयमें एक बार फिर कुछ बातोंको साफ कर देना है। हमने पीछे कहा था कि विहार न० १९ जेतवन-खासके भीतर नहीं था। सयुक्त-निकाय^१ में आता है—एक बार भगवान् श्रावस्तीके राजकाराममें विहार करते थे। उस समय एक हजार भिक्षुणियोंका सघ भगवान्के पास गया। इसपर अट्ठकथामें लिखा है—राजा प्रसेनजित् द्वारा बनवाए जाने के कारण इसका नाम राजकाराम पड़ा था। बोधिके पहले भाग (५२७१३ ई० पू०) में भगवान्के महान् लाभ-सत्कारको देखकर तीर्थिक लोगोंने सोचा, यह इतनी पूजा शील-समाधिके कारण नहीं है। यह तो इसी भूमिका साहाय्य है। यदि हम भी जेतवनके पास अपना आराम बना सकें तो हमें भी लाभ-सत्कार प्राप्त होगा। तीर्थिकोंने अपने सेवकोंसे कहकर एक लाख कार्पापण इकट्ठा किया। फिर राजाको घूम देकर जेतवनके पास तीर्थिकाराम बनवानेकी आज्ञा ले ली। उन्होंने जाकर, खभे खड़े करते हुए, हल्ला करना शुरू किया। बुद्धने गधकुटीसे निकलकर बाहरके चबूतरेपर खड़े हो आनन्दसे पूछा—ये कौन हैं आनन्द। मानो केवट मछली मार रहे हो। आनन्दने कहा—तीर्थिक जेतवनके पासमें तीर्थिकाराम बना रहे हैं। आनन्द! ये शासन के विरोधी भिक्षु-सघके विहारमें गड़बड़ डालेंगे। राजासे कह कर हटा दो। आनन्द भिक्षु सघके साथ राजाके पास पहुँचे। घूस

खानेके कारण राजा बाहर न निकला। फिर शास्ताने सारिपुत्त और मोग्गलानको भेजा। राजा उनके भी सामने न आया। दूसरे दिन बुद्ध स्वयं भिक्षु-सघ सहित पहुँचे। भोजनके बाद उपदेश दिया और अतमें कहा—महाराज ! प्रब्र-जितोको आपसमें लडाना अच्छा नहीं है। राजाने आदमियोंको भेजकर वहाँसे तीर्थिकोको निकाल दिया और यह सोचा कि मेरा बनवाया कोई विहार नहीं है, इसलिए इसी स्थानपर विहार बनवाऊँ। इस प्रकार धन वापस किये बिना ही वहाँ विहार बनवाया।

जातकट्ठकथा (निदान) में भी यह कथा आई है, जहाँसे हमें कुछ और बातें भी मालूम होती हैं।

तीर्थिकोने जव्वीपके सर्वोत्तम स्थानपर वसना ही श्रमण गौतमके लाभ-सत्कारका कारण समझा और जेतवनके पीछेकी ओर तीर्थिकाराम बनवानेका निश्चय किया। घूस देकर राजाको अपनी रायमें करके, बद्धियोंको बुलाकर, उन्होंने आराम बनवाना आरम्भ कर दिया।

इन उद्धरणोंसे हमें पता लगता है—(१) जेतवनके पीछेकी ओर पासही में, जहाँसे काम करने वालोका शब्द गवकुटी में बैठे बुद्धको खूब सुनाई देता था, तीर्थिकोने अपना आराम बनाना आरम्भ किया था। (२) जिसे राजाने पीछे बन्द करा दिया। (३) राजाने वही आराम बनवाकर भिक्षु-सघको अर्पण किया। (४) यह आराम प्रसेनजित् द्वारा बनवाया पहला आराम था। नक्शेमें देखनेसे हमें मालूम होता है कि विहार न० १९ जेतवनके पीछे और गवकुटीसे दक्षिण-पश्चिमकी ओर है। फासला गवकुटीसे प्रायः ९० फीट तथा जेतवनकी दक्षिण-पूर्व सीमासे बिल्कुल लगा हुआ है। इस प्रकार का दूसरा कोई स्थान नहीं है, जिसपर उपर्युक्त बातें लागू हों। इस प्रकार विहार न० १९ ही राजकाराम है, जो मुख्य जेतवनसे अलग था।

इस विहारका हम एक जगह और (जातकट्ठकथामें) उल्लेख पाते हैं। यहाँ उसे जेतवन-पिट्ठि विहार अर्थात् जेतवनके पीछे वाला विहार कहा है। मालूम होता है, जेतवन और इस 'पिट्ठि विहार'के बीचमें होकर उस समय रास्ता जाता था। दोनों विहारोंके बीचसे एक मार्गके जानेका पता हमें धम्मपदट्ठकथासे भी लगता है। राजकाराम जेतवनके समीप था। उसे प्रसेनजित्ने बनवाया था।

एक बार उसमें भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक और उपासिकाकी परिपदमें बैठे हुए, बुद्ध धर्मोपदेश कर रहे थे। भिक्षुओंने आवेशमें आकर "जीवें भगवान् जीवें सुगत" इस तरह जोरसे नारा लगाया। इस शब्दसे कथामें बाधा पड़ी। यहाँ स्पष्ट मालूम होता है कि यह राजकाराम अच्छा लम्बा-चौड़ा था।

ई० पू० छठी शताब्दीकी वनी इमारतोंके ढाँचोंमें न जाने कितनी बार परिवर्तन हुआ होगा। तीर्थकाराम बनानेके वर्णनमें खम्भे उठाने और बढईसे ही काम आरम्भ करनेसे हम जानते हैं, कि उस समय सभी मकान लकड़ीके ही अधिक बनते थे। जगलोकी अधिकतासे इसमें आसानी भी थी। ऐसी हालतमें लकड़ीके मकानोंका कम टिकाऊ होना उनके अवशेषोंके पानेके लिए और भी बाधक है। तथापि मौर्य-तलसे नीचे खुदाई करने में शायद ऐसे कुछ चिन्होंके पानेमें सफलता हो। अस्तु, इतना हम जानते हैं कि जहाँ कही बुद्ध कुछ दिनोंके लिए निवास करते थे, वहाँ उनकी गधकुटी^१ अवश्य होती थी। यह गधकुटी बहुतही पवित्र समझी जाती थी, इसलिए सभी गधकुटियोंकी स्मृतिको बराबर कायम रखना स्वाभाविक है। जेतवनके नक्शोंमें हम विहार न० १, २, ३, ५ और १९ एक विशेष तरहके स्थान पाते हैं। विहार न० १९ के पश्चिमी भागके बीचकी परिक्रमावाली इमारतके स्थानपर ही राजकाराममें बुद्धकी गधकुटी थी।

आगे हम जेतवनके भीतरकी चार इमारतोंमें 'सललागार' को भी एक बतलाएँगे। दीघनिकायमें आता है—“एक बार भगवान् श्रावस्तीके सललागारमें विहार करते थे।” इसपर अट्ठकथामें लिखा है—“सलल (वृक्ष) की वनी गधकुटी में।” सयुत्तनिकायमें भी—“एक समय आयुष्मान् अनुरुद्ध श्रावस्तीके सललागारमें विहार करते थे।” इसपर अट्ठकथामें—“सलल-वृक्ष-मयी पर्णशाला, या सललवृक्षके द्वारपर रहनेसे इस नामका घर।” दीघनिकायकी अट्ठकथाके अनुसार “सललधर राजा प्रसेनजित्का बनवाया हुआ था।”

(१) सयुत्त और दीघ दोनों निकायोंमें सललागारके साथ जेतवनका नाम न आकर, सिर्फ श्रावस्तीका नाम आना बतलाता है कि सललागार जेतवनसे

१ बुद्धके निवासकी कोठरीको पहले विहार ही कहते थे। पीछे, मालूम होता है, उसपर फूल तथा दूसरी सुगंधित चीजें चढ़ाई जानेके कारण 'गधकुटी' कहा जाने लगा।

बाहर था। (२) सललागारका अट्ठकथामें सललघर हो जाना मामूली बात है। (३) (क) सललघर राजा प्रसेनजित्का वनवाया था, (ख) जो यदि जेतवनमें नहीं था तो कम से कम जेतवनके वहुत ही समीप था, जिसे अट्ठकथाकी परम्पराके समय वह जेतवनके अतर्गत समझा जाने लगा।

हम ऐसे स्थान राजकाराम (विहार न० १९) को बतला चुके हैं, जो आज भी देखनेमें जेतवनसे बाहर नहीं जान पड़ता। इस प्रकार सललागार राजकारामका हो दूसरा नाम प्रतीत होता है। श्रावस्तीके भीतर भिक्षुणियोका आराम भी, राजा प्रसेनजित्का वनवाया होने के कारण, 'राजकाराम' कहा जाता था, इसीलिये यह सललागार या सललघरके नामसे प्रसिद्ध हुआ।

गंधकुटी—जेटवनके भीतरकी अन्य इमारतोपर विचार करनेसे पूर्व, गंधकुटीका जानना आवश्यक है, क्योंकि इसे जान लेनेसे और स्थानोंके जाननेमें आसानी होगी। वैसे तो सारा जेतवनही 'अविजहित्ठान' माना गया है, किन्तु जेतवनमें गंधकुटी^१ को चारपाईके चारो पैरो के स्थान 'अविजहित्ति' हैं, अर्थात् समी अतीत और अनागत बुद्ध इसको नहीं छोड़ते। कुटीका द्वार किस दिशाको था, इसके लिए कोई प्रमाण हमें नहीं मिला। तो भी पूर्व दिशाकी विशेषताको देखते उसका पूर्व मुँह होना ही अधिक संभव प्रतीत होता है। जहाँ इस विषय पर पालो स्रोतसे हम कुछ नहीं पाते, वहाँ यह बात सतोषकी है कि सहेटके अन्दरके विहार न० १, २, ३, ५, १९ पाँचो ही विशेष मदिरोका द्वार पूर्व मुखको है। इसीलिए मुख्य दर्वाजा भी पूर्व मुँह ही को रहा होगा। दो स्त्री-पुरुष पानी पीने के लिए जब जेतवनके भीतर घुसे, तब उन्होंने बुद्धको गंधकुटीकी छायामें बैठे देखा। विहार न० २ के दक्षिण-पूर्वका कुआँ यद्यपि सर जान माशॉल^२के कथनानुसार कुपाण-कालका है, तो भी तथागत के परिभुक्त कुएँकी पवित्रता कोई ऐसी-वैसी वस्तु नहीं, जिसे गिर जाने दिया गया हो। यदि इसकी ईंटें कुपाण-कालकी हैं, तो उससे यही सिद्ध हो

१ "जेटवन गंधकुटिया चत्तारि मवपावट्ठानानि अविजहित्तानेव होन्ति।"—

दी० नि०, महापदान सुत्त, १४, अ० क०।

सकता है, कि ईसाकी आरम्भिक शताब्दियोंमें इसकी अंतिम मरम्मत हुई थी। दोपहरके बाद गधकुटीकी छायामें बैठे हुए, बुद्धके लिए दर्वाजेकी तरफसे कुएँपर पानी पीनेके लिए जाने वाला पुरुष सामने पड़ेगा, यह स्पष्ट ही है।

गधकुटी अपने समयकी सुन्दर इमारत होगी। समुत्तनिकायकी अट्ठकथा^१ में इसे देवविमानके समान लिखा है। भरहुत स्तूपके जेतवन-चित्रसे इसकी कुछ कल्पनाही सकती है। गधकुटीके बाहर एक चबूतरा (पमुख) था, जिससे गधकुटीका द्वार कुछ और ऊँचा था। इसपर चढ़नेके लिए सीढ़ियाँ थी। पमुख-के नीचे खुला आँगन था। चबूतरेको 'गधकुटी पमुख' कहा गया है। भोजनोपरात यहाँ खड़े होकर तथागत भिक्षु-सघ को उपदेश देते थे। मध्याह्नभोजनोपरात भगवान् पमुखपर खड़े हो जाते, फिर सारे भिक्षु वदना करते थे, इसके बाद उन्हें उपदेश देकर बुद्धभी गधकुटीमें चले जाते।

सोपानफलक—गधकुटीमें जानेसे पहले, मणिसोपानफलकपर खड़े होकर भिक्षु-सघको उपदेश देनेका भी वर्णन आता है। अकालमें वर्षा करानेके चमत्कारके समयके वर्णनमें आता है कि बुद्धने वर्षा करा, "पुष्करिणीमें नहाकर लाल दुपट्टा पहन कमरबद बाँध, सुगतमहाचीवरको एक कषा (खुला रख) पहन, भिक्षु-सघसे चारो तरफ घिरे हुए जाकर गधकुटीके आँगनमें रखे हुए, श्रेष्ठ बुद्धासनपर बैठकर, भिक्षुसघके वदना करने पर उठकर मणिसोपानफलकपर खड़े हो, भिक्षु-सघको उपदेश दे, उत्साहित कर सुरभि-गधकुटीमें प्रवेशकर" यह सोपान समवत पमुखसे गधकुटी-द्वारपर चढ़नेके लिए था, क्योंकि अन्यत्र इस मणिसोपानफलकको गधकुटीके द्वारपर देखते हैं—“एक दिन रातको गधकुटीके द्वारपर मणिसोपानफलकपर खड़े हो भिक्षु-सघको सुगतोवाद दे गधकुटीमें प्रवेश करनेपर, धम्मसेनापति (= सारिपुत्र) भी शास्ताको वदनाकर अपने परिवेणको चले गये। महामोग्गलान भी अपने परिवेण को . ।”

गधकुटी-परिवेण—मालूम होता है, पमुख थोड़ा ही चौड़ा था। इसके नीचेका सहन गधकुटी-परिवेण कहा जाता था। इस परिवेणमें एक जगह बुद्धासन रखा रहता था, जहाँपर बैठे बुद्धकी वदना भिक्षु-सघ करता था। इस परिवेणमें वालू

विछाई हुई थी, क्योंकि मज्झिमनिकाय^१ अ० क० में अनाथपिंडकके वारेमें लिखा है, कि वह खाली हाथ कभी बुद्धके पास न जाता था, कुछ न होनेपर बालूही ले जाकर गधकुटीके आंगनमें बिखेरता था। अंगुत्तरनिकाय-अट्ठकयामें, बुद्धके भोजनोपरातके कामका वर्णन करते हुए, लिखा है—“इस प्रकार भोजनोपरातवाले कृत्यके समाप्त होनेपर, यदि गात्र धोना (= नहाना) चाहते, तो बुद्धासनसे उठकर स्नानकोष्ठकमें जाकर, रखे जलसे शरीरको ऋतु-ग्रहण कराते। उपट्ठाक भी बुद्धासन ले आकर गधकुटी-परिवेणमें रख देता। भगवान् लाल दुपट्टा पहनकर कायवधन बाँधकर, उत्तरासग एक कघा (खुला रख) पहनकर वहाँ आकर बैठते, अकेले कुछ काल ध्यानावस्थित होते। तब भिक्षु जहाँ-तहाँसे भगवान्के उपस्थानके लिए आते। वहाँ कोई प्रश्न पूछते, कोई कर्म-स्थान पूछते। कोई धर्मोपदेश सुनना चाहते। भगवान्, उसके मनोरथको पूरा करते हुए, पहले यामको समाप्त करते थे।”

बुद्धासन-स्तूप—गधकुटीका परिवेण इस तरह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान था। जैतवनमें, गधकुटीमें, रहते हुए भगवान् यही आसीन हो प्रायः नित्य ही एक याम उपदेश देते थे, वदना ग्रहण करते थे। इस तरह गधकुटी-परिवेणकी पवित्रता अधिक मानी जानी स्वामाविक है। उसमें उस स्थानका माहात्म्य, जहाँ तथागतका आसन रखा जाता था, और भी महत्वपूर्ण है। ऐसे स्थानपर परवर्ती कालमें कोई स्मृति-चिह्न अवश्य ही बना होगा। जैतवनकी खुदाईमें स्तूप न० H ऐसा ही एक स्थान मिला है। इसके वारेमें सर जान मार्शल लिखते हैं^२—

“Of the stupas H, J and K, the first-mentioned seems to have been invested with particular sanctity, for not only was it rebuilt several times but it is set immediately in front of temple No 2, which there is good reason to identify with the famous Gandhakuti and right in the midst of the main road which approaches this sanctuary from the east. this plinth is constructed of bricks of same size as those monasteries (of Kushan Period).”

१ सुत्त १४३ की अट्ठकया।

२ Archaeological Survey of India, 1910-11, p 9

जान पड़ता है, यह स्तूप वह स्थान है जहाँ बैठकर तथागत उपदेश दिया करते थे, इसीलिए उसे बारबार मरम्मत करनेका प्रयत्न किया गया है। गधकुटी-परिवेणमें, भिक्षुओंके ही लिए नहीं, प्रत्युत गृहस्थोंके लिए भी उपदेश होता था—“विशाखा, उपदेश सुननेके लिए, जेलवन गई। उसने अपने बहुमूल्य आभूषण ‘महालतापसाधन’को दामीके हाथमें इसलिये दे दिया था कि उपदेश^१ सुनने समय ऐसे शरीर-श्रृंगारकी आवश्यकता नहीं। दामी उसे चलते वक्त भूल गई। नगरको लौटते समय दासी आभूषणके लिए लौटी। विशाखाने पूछा—तूने कहाँ रखा था? उसने कहा—गधकुटी-परिवेणमें। विशाखाने कहा—गधकुटी-परिवेणमें रखनेके समयसे ही उसका लौटाना हमारे लिए अयुक्त है।”

आभूषणके छूटनेका यह वर्णन चिनयमें भी आया है। सम्भवत बुद्धासन-स्तूपके पूर्वका स्तूप G इसीके स्मरणमें है। सर जान कहते हैं^२—

This stupa is co-eval with the three buildings of Kushan Period, just described (ibid, p 10)

यह गधकुटी-परिवेण बहुत ही खुली जगह थी, जिसमें हजारों आदमी बैठ सकते थे। बुद्धासन-स्तूप (स्तूप H) गधकुटीसे कुछ अधिक हटकर मालूम होता है। उसका कारण यह है कि उपदेशके समय तथागत पूर्वाभिमुख बैठते थे। उनके पीछे भिक्षु-संघ पूर्व मुंह करके बैठता था और आगे गृहस्थ लोग तथागतकी ओर मुंह करके बैठते थे। गधकुटी-पश्चिमसे बुद्धासन तककी भूमि भिक्षुओंके लिए थी। इसका वर्णन हमें उदानमें^३ मिलता है, जहाँ तथागत पाटलिगामके नये आवासथागारमें बैठनेका सविस्तर वर्णन है। सम्भवत यह परिवेण पहले और भी चौड़ा रहा होगा, और कमसे कम बुद्धासनसे उतना ही स्थान उत्तर ओर भी छा रहा होगा जितना कि न० K से बुद्धासन। इस प्रकार कुषाण-कालकी इमारतके स्थानपरकी पुरानी इमारत, यदि कोई रही हो तो, दक्षिण तरफ इतनी बड़ी हुई न रही होगी, अथवा रही ही न होगी।

१ घम्मपट्ठकथा, ४।४४, (विशाखाय वत्थु)।

२ A S I Report, 1910—1911

३ उदान—पाटलिगामवग्ग (८।६)

गधकुटी कितनी लम्बी-चौड़ी थी, यद्यपि इसके जाननेके लिये कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, तथापि एक आदमीके लिए थी, इसलिए बहुत बड़ी नहीं हो सकती। समवत विहार न० २ के बीचका गर्भ बहुत कुछ पुरातन गधकुटीके आकारको बतलाता है। गधकुटीके दर्वाजेमें किवाड़^१ लगा था, जिसमें भीतरने किल्ली (सूचीघटिक) लगानेका भी प्रवध था। इसमें तथागतके सोनेका मच था। इस मचके चारो पैरोंके स्थानको अट्ठकथावालोने 'अविजहित' कहा है। गधकुटीके दर्वाजे द्वारा कई बातोंका संकेत भी होता था। म० नि० अट्ठकथा^२में बुद्धघोषने लिखा है—“जिस दिन भगवान् जेतवनमें रहकर पूर्वाराममें दिनको विहार करना चाहते थे, उस दिन विस्तरा, परिष्कार भांडोको ठीक-ठीक करनेका संकेत करते थे। स्थविर (आनंद) झाड़ देते, तथा कचडेमें फेंकनेकी चीजोंको समेट लेते थे। जब अकेले पिंडचारको जाना चाहते थे, तब सबेरे ही नहाकर गधकुटीमें प्रवेशकर दर्वाजा बंदकर समाविस्थ हो बैठते थे। जब भिक्षु-सघके साथ पिंडचारको जाना चाहते थे, तब गधकुटीको आधी खुली रखकर । जब जनपदमें विचरनेके लिए निकलना चाहते थे, तो एक-दो शास अधिक खाते थे और चक्रमणपर आरूढ़ हो पूर्व-पश्चिम टहलते थे।” भरहुतके जेतवन-भट्टिकामें गधकुटीके द्वारका ऊपरी आधा भाग खुला है, जिससे यह भी पता लगता है कि किवाड़ ऊपर-नीचे दो भागोंमें विभक्त होता था। गधकुटीका नाम यद्यपि सैकड़ों बार आता है, किन्तु उसका इससे अधिक विवरण देखनेमें नहीं मिलता।

द्वारकोट्ठक—हम पीछे कह चुके हैं कि अनाथपिंडकके पहली बार लाये हुए कार्पापणोसे जेतवनका एक थोड़ासा हिस्सा बिना ढँका ही रह गया था। इने कुमार जेतने अपने लिए माँग लिया और वहाँ उसने अपने दामसे कोठा बनवाया, जिसका नाम जेतवनवहिद्वारकोष्ठक या केवल द्वारकोट्ठक पडा। यह गधकुटीके सामने ही था, क्योंकि धम्मपद-अट्ठकथामें आता है—

“एक समय अन्य तीर्थिक उपासकोंने अपने लडकोंको कमम दिलाई, किं धर आनेपर तुम शाक्यपुत्रीय श्रमणोंको न तो वदना करना और न उनके विहारमें

जाना। एक दिन जेतवन विहारके वहिद्वार-कोष्ठकके पास खेलते हुए उन्हें प्यास लगी। तब एक उपासकके लडकेको कहकर भेजा, तुम जाकर पानी पीओ और हमारे लिए भी लाओ। उसने विहारमें प्रवेशकर शास्ताको बदनाकर पानी पी इस बातको कहा। शास्ताने कहा, तुम पानी पीकर जाकर औरोको भी, पानी पीनेके लिए यही भेजो। उन्होंने आकर पानी पिया। गधकुटीके पासका कुआँ हमें मालूम है। द्वारकोष्ठकसे कुएँपर आते हुए लडकेको गधकुटीके द्वारपरसे देखना स्वाभाविक है, यदि दर्वाजा गधकुटीके सामने हो।

जेतवन-पुष्करणी—यह द्वारकोष्ठकके पास ही थी। जातकट्टकया (निदान) में एक जगह इसका इस प्रकार वर्णन आता है—

एक समय कोसल राष्ट्रमें वर्षा न हुई। सस्य सूख रहे थे। जहाँ-तहाँ तालाव, पोखरी और सरोवर सूख गये। जेतवन-द्वार-कोष्ठकके समीपकी जेतवन-पुष्करिणी का जल भी सूख गया। घने कीचड़में घुसकर लेटे हुए मच्छ-कच्छपोंको कौए चील आदि अपनी चोंचोंसे मार-मार ले जाकर, फड़फड़ाते हुआको खाते। शास्ताने मत्स्य-कच्छपोंके उस दुःखको देखकर, महती कष्टनासे प्रेरित हो निश्चय किया—आज मुझे पानी बरसाना है। भोजनके बाद सावत्थीसे विहारको जाते हुए जेतवन-पुष्करिणीके सोपानपर खड़े हो आनन्दस्थविरसे कहा—आनन्द, नहानेकी धोती ला, जेतवन-पुष्करिणीमें स्नान करेंगे। शास्ता एक छोरसे नहानेकी धोतीको पहनकर और दूसरे छोरसे सिरको ढाँककर सोपानपर खड़े हुए। पूर्वदिशा-भागमें एक छोटीसी घटाने उठकर बरसते हुए सारे कोसल राष्ट्रको बाढ़ जैसा बना दिया। शास्ताने पुष्करिणीमें स्नान कर, लाल दुपट्टा पहिन।

यहाँ हमें मालूम होता है कि (१) पुष्करिणी जेतवन-द्वारके पास ही थी, (२) उसमें घाट बँधा हुआ था।

इस पुष्करिणीके पास वह स्थान था, जहाँपर देवदत्तका जीते जी पृथ्वीमें समाना कहा गया है। फाहियान और युन्-त्वेङ्ग दोनों ही देवदत्तको जेतवनमें तथागतपर विष-प्रयोग करनेके लिए आया हुआ कहते हैं, किंतु धम्मपद अट्ठकयाका वर्णन दूसरा ही है—

देवदत्त^१ ने, नौ मास बीमार रहकर अंतिम समय शास्ताके दर्शनके लिए

१ घ० प० १।१२। अ० क० ७४, ७५ (Commentary, Vol. I, p. 147) देवदत्तवत्थु। देखो दी० नि० सुत्त २ की अट्ठकया भी।

उत्सुक हो, अपने शिष्योंसे कहा—मैं शास्ताका दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे दर्शन करवाओ। ऐसा कहनेपर—समर्थ होनेपर तुमने शास्ताके साथ वैरीका आचरण किया, हम तुम्हें वहाँ न ले जायेंगे। तब देवदत्तने कहा—मेरा नाश मत करो। मैंने शास्ताके साथ आघात किया, किंतु मेरे ऊपर शास्ताको केशाग्र-मात्र भी क्रोध नहीं है। वे शास्ता वधिक देवदत्तपर, डाकू अगुलिमालपर, धनपाल और राहुल—सब पर, एक समान भाववाले हैं। तब वह चारपाईपर लेकर निकले। उसका आगमन सुनकर भिक्षुओंने शास्तासे कहा .। शास्ताने कहा—भिक्षुओ! इस शरीरसे वह मुझे न देख सकेगा .। अब एक योजन-पर आ गया है, आधे योजनपर, गावुत (= गव्यूति) भरपर, जेतवन-पुष्करिणी-के समीप .। यदि वह जेतवनके भीतर भी आ जाय, तो भी मुझे न देख सकेगा। देवदत्तको ले आनेवाले जेतवनपुष्करिणीके तीरपर चारपाईको उतार पुष्करिणीमें नहाने गये। देवदत्त भी चारपाईसे उठ दोनों परोको भूमिपर रखकर बैठा। वह वही पृथ्वीमें चला गया। वह क्रमशः घुट्टी तक, फिर ठेड़ने तक, फिर कमर तक, छाती तक, गर्दन तक घुस गया। ठुड्डीकी हड्डीके भूमिपर प्रतिष्ठित होते समय उसने यह गाथा कही—

इन आठ प्राणोंसे उस अग्रपुद्गल (= महापुरुष) देवातिदेव, नरदम्यसाखी समतचक्षु शतपुण्यलक्षण बुद्धके शरणागत हूँ।

वह अबसे सौ हजार कल्पों बाद अट्ठिस्सर नामक प्रत्येक्बुद्ध होगा।— वह पृथ्वीमें घुसकर अवीचिनरकमें उत्पन्न हुआ।

इस कथामें और ऐतिहासिक तथ्य चाहे कुछ भी न हो, किंतु इसमें सदेह नहीं कि देवदत्तके जमीनमें घँसनेकी किंवदन्ती फाहियानके समय (पाँचवी शताब्दीमें) खूब प्रसिद्ध थी। वह उससे भी पहलेकी सिंहाली अट्ठकथाओंमें वैसे ही थी, जिसके आधारपर फाहियानके समकालीन बुद्धघोषने पाली अट्ठकथामें इसे लिखा। फाहियानने देवदत्तके घँसनेके इस स्थानको जेतवनके पूर्वद्वारपर राजपथसे ७० पद पश्चिम ओर, जहाँ चिचाके घरतीमें घँसनेका उल्लेख किया है, लिखा है।

युन्-व्वेइने इस स्थानके विषयमें लिखा है—

“To the east of the convent about 100 paces is a great

chasm, this is where Devadutta went down alive into Hell after trying to poison Buddha To the south of this, again is a great ditch, this is the place where the Bhikshu Kokali went down alive into Hell after slandering Buddha To the south of this, about 800 paces, is the place where the Brahman woman Chancha went down alive into Hell after slandering Buddha All these chasms are without any visible bottom (or bottomless pits)," (Beal, *Life of H T.*, pp 93 and 94)

इनमें ऐतिहासिक तथ्य सम्वत इतना ही हो सकता है, कि मरणासन्न देवदत्तको अतमें अपने किये पर पश्चात्ताप हुआ और वह बुद्धके दर्शनके लिए गया, किन्तु जेतवनके दर्वाजेपर ही उसके प्राण छूट गये। यह मृत्यु पहले भूमिमें घँसनेमें परिणत हुई। फाहियानने उसे पृथ्वीके फटकर बीचमें जगह देनेके रूपमें सुना। युन्-च्वेङ्गके समय वह स्थान अथाह चँदवकमें परिणत हो गया। किन्तु इतना तो ठीक ही है, कि यह स्थान (१) पूर्वकोट्ठकके पास था, (२) पुष्करिणीके ऊपर था, (३) विहार (गघकुटी) से १०० कदमपर था, और (४) चिंचाके घँसनेका स्थान भी इसके पास ही था।

चिंचाके घँसनेका स्थान द्वारके बाहर पासहीमें अट्ठकथामें भी आता है, किन्तु कोकालिकके घँसनेका कही जिक्र नहीं आता। बल्कि इसके विरुद्ध उसका वर्णन सुत्तनिपातमें इस प्रकार है—

कोकालिकने जेतवनमें भगवान्के पास जाकर कहा—भते, सारिपुत्त मोग्गलान पापेच्छु है, पापेच्छाओके वशमें हैं। भगवान्ने उसे सारिपुत्त मोग्गलानके विषयमें चित्तको प्रसन्न करनेके लिए तीन बार कहा, किन्तु उसने तीन बार उसीको दुहराया। वहाँसे प्रदक्षिणा करके गया तो उसके सारे बदनमें सरसोंके वरावर फुसियाँ निकल आईं, जो क्रमशः बिलसे भी बड़ी हो फूट गईं। फिर खून और पीव बहने लगा और वह इसी बीमारीसे मरा।

इसमें कही कोकालिकके घँसने या बुद्धको अपमानित करनेका वर्णन नहीं है। इसमें शक नहीं, इसी सुत्तनिपातकी अट्ठकथामें इस कोकालिकको देवदत्तके शिष्य कोकालियसे अलग बतलाया है, किन्तु उसका भी जेतवनके पास भूमिमें

घँसना कही नहीं मिलता। चिंचाके भूमिमें घँसनेका उल्लेख फाहियान और युन्-च्वेङ्ग दोनोंहीने किया है। लेकिन युन्-च्वेङ्गने ८०० कदम दक्षिण लिखा है, यद्यपि फाहियानने चूहोंसे बघन काटने और घँसनेका स्थान एक ही लिखा है। पालीमें यह कथा इस प्रकार है—

पहली बोधी^१ (५२७-१३ ई० पू०) में तीर्थिकोंने बुद्धके लाभ-त्कारको देखकर उसे नष्ट करनेकी ठानी। उन्होंने चिंचा परिव्राजिकासे कहा। वह श्रावस्ती-वासियोंके धर्मकथा सुनकर जैतवनसे निकलते समय इद्रगोपके समान वर्णवाले वस्त्रको पहन गधनाला आदि हाथमें ले जैतवनकी ओर जाती थी। जैतवनके समीपके तीर्थिकाराममें वासकर प्रातः ही नगरसे, उपात्तजनोंके निकलनेपर, जैतवनके भीतर रही हुई-सी हो, नगरमें प्रवेश करती थी। एक मासके बाद पूछनेपर कहती थी—जैतवन में श्रमण-गोतमके साथ एक गधकुटी हीमें सोई हूँ। आठ-नौ मासके बाद पेटपर गोल काष्ठ बाँधकर, ऊपरसे वस्त्र पहन, सायाह्न समय, धर्मोपदेश करते हुए तथागतके सामने खड़ी हो उसने कहा—“महाश्रमण, लोगोंको धर्मोपदेश करते हो। मैं तुमसे गर्भ पाकर पूर्णगर्भा हो गई हूँ। न मेरे सूतिका-गृहका प्रवध करते हो और न धी-तेलका। यदि आपसे न हो सके तो, अपने किसी उपस्थापकहीसे—कोसलराजसे, अनाथपिंडकसे या विशाखासे—करा दो ।” इसपर देवपुत्रोंने, चूहेके बच्चे वन, बघनकी रस्मीको काट दिया। लोगोंने यह देख उसके सिरपर थूककर उसे ढेले, डंडे आदिसे मारकर जैतवनसे बाहर किया। तथागतके दृष्टिपथमें हटनेके बाद ही महापृथिवीने फटकर उसे जगह दी।

इस कथामें तथागतके आँखोंके सामनेसे चिंचाके अलग होते ही उमका पृथिवीमें घँसना लिखा है। बुद्ध इस समय बुद्धाननपर (स्तूप II) बैठे रहे होगे। दर्वाजेके बहि कोष्ठक सामने ही था। द्वारकोट्ठकके पार होते ही उसका आँखोंने ओझल होना स्वाभाविक है और इस प्रकार घँसनेकी जगह द्वारकोट्ठकके बाहर पास ही, पुष्करिणीके किनारे हो सकती है, जिसके पास, पीछे देवदत्तका घँसना कहा जाता है। यह फाहियानके भी अनुकूल है। काल वीतनेके साथ

कथाओंके रूपमें अतिशयोक्ति होनी स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त युन्-च्वेङ्ग उस समय आये थे, जिस समय महायान भारतमें यौवनपर था। महायान ऐतिहासिकताकी अपेक्षा लोकोत्तरताकी ओर अधिक झुकता है, जैसाकि महायान कर्णा-मुडरीक सूत्र आदिसे खूब स्पष्ट है। इसीलिए युन्-च्वेङ्गकी किंवदंतियाँ फाहियानकी अपेक्षा अधिक अतिरजित मिलती हैं। इसीलिए युन्-च्वेङ्गकी कथामें चिचाको हम ८०० कदम और दक्षिण पाते हैं। युन्-च्वेङ्गका यह कथन कि देवदत्तके धौसनेकी जगह, अर्थात् द्वारकोट्ठकके बाहर पुष्करिणीका घाट विहार (= गध-कुटी) से १०० कदम था, ठीक मालूम होता है, और इस प्रकार विहार E की पूर्वी दीवारसे विलकुल पास ही जेतवनके द्वारकोट्ठकका होना सिद्ध होता है। फिर ४८७ नवरवाले खेतकी निचली भूमि ही जेतवनकी पुष्करिणी सिद्ध होती है।

कपल्ल-पूव-पम्भार—इसमें सदेह नहीं कि कितनी ही जगहोंका आरम्भ अनैतिहासिक कथाओपर अवलंबित है, किंतु इससे वैसे स्थानोंका पीछे बना लिया जाता असत्य नहीं हो सकता। ऐसा ही एक स्थान जेतवनद्वारकोट्ठकमें 'कपल्ल-पूव-पम्भार' था। कथा यो है—

राजगृह नगर^१के पास एक सक्खर नामका कस्बा था। वहाँ अस्सी करोड़ धनवाला कौशिक नामक एक कजूस सेठ रहता था। उसने एक दिन बहुत आगा-पोछा करके भार्यासे पुआ खानेके लिए कहा। स्त्रीने पुआ बनाना आरम्भ किया। यह जान स्थविर महामोग्गलान उसी समय जेतवनसे निकलकर ऋद्धिबलसे उस कस्बेमें सेठके घर पहुँचे। सेठने भार्यासे कहा—भद्रे! मुझे पुआकी जरूरत नहीं, उन्हें इसी भिक्षुको दे दो। स्थविर ऋद्धिबलसे सेठ-सेठानीको पुआँके साथ लेकर जेतवन पहुँच गये। सारे विहारके भिक्षुओंको देनेपर भी वह समाप्त हुआ-सा न मालूम होता था। इसपर भगवान्ने कहा—इन्हे जेतवन द्वारकोट्ठक पर छोड़ दो। उन्होंने उसे द्वारकोट्ठकके पासके स्थानपर ही छोड़ दिया। आज भी वह स्थान कपल्ल-पूव-पम्भारके ही नामसे प्रसिद्ध है।

यह स्थान भी द्वारकोट्ठकके ही एक भागमें था, और इस जगहकी स्मृतिमें भी कोई छोटा-मोटा स्तूप अवश्य बना होगा।

जैतवनके बाहरकी बातोंको समाप्तकर अब हमें जैतवनके अंदरकी शेष इमारतोंको देखना है। विनयके अनुसार अनाथपिण्डकने जैतवनके भीतर ये चीजें बनवाईं—विहार, परिवेण, कोठा, उपस्थान-शाला, कप्पियकुटी, पाखाना, पेशाबखाना, चंक्रम (= टहलनेकी जगह), चक्रमणशाला, उपदान (= प्याऊ), उदपानशाला, जताघर (= स्नानगृह), जताघरशाला, पुष्करिणी और मडप। जातक-अट्ठकथा^१ (निदान)के अनुसार इनका स्थान इस प्रकार है—मध्यमें गंधकुटी, उसके चारों तरफ अस्सी महास्थविरोके अलग-अलग निवासस्थान, एककुड्डक (= एकतला), द्विकुड्डक, हसवट्टक, दीघशाला, मडप आदि तथा पुष्करिणी, चक्रमण, रात्रिको रहनेके स्थान और दिनको रहनेके स्थान।

चुल्लवग्गके^२ सेवासनक्खंघक (६) से हमें निम्न प्रकारके गृहोंका पता लगता है—

उपस्थानशाला—उस समय भिक्षु खुली जगहमें खाते समय शीतसे भी, उष्णसे भी कष्ट पाते थे। भगवान्से कहनेपर उन्होंने कहा—मैं अनुमति देता हूँ कि उपस्थानशाला बनाई जाय, ऊँची कुरसीवाली, ईंट, पत्थर या लकड़ीसे चिनकर, सीढ़ी भी ईंट, पत्थर या लकड़ीकी, बाँह-आलवन भी, लीप-पीतकर, सफेद या काले रंगकी गेरूसे सँवारी, माला लता, चित्रोंसे चित्रित, खूँटी, चीवर-बाँस चीवर-रस्सीके सहित।

जैतवनमें भी ऐसी उपस्थानशाला थी, जिसका वर्णन सूत्रोंमें बहुत आता है। जैतवनकी यह उपस्थानशाला लकड़ी की तथा नीचे ईंटें बिछी रही होगी।

जैतवनके भीतर हम इन इमारतोंका वर्णन पाली स्रोतसे पाते हैं—करेरि-कूटिका, कोसवकुटी, गंधकुटी, सललघर, करेरिमंडलमाल, करेरिमडप, गव-मंडलमाल, उपट्ठानसाला (= धर्मसभामडप), नहानकोट्ठक, अगिसाला, अवलकोट्ठक (= आसनसाला, पानीयसाला), उपसपदा-मालक। यद्यपि सललघर जैतवनके भीतर लिखा मिलता है, किंतु ज्ञात होता है कि जैतवनसे यहाँ जैतवन-राजकाराम अभिप्रेत है और सललघर राजकारामकी ही गंधकुटीका नाम था।

करेरिकूटिका और करेरिमंडलमाल—दीघनिकाय^३ में आता है—एक समय

का वनवाया हुआ आराम था। यह जेतवनके बाहर होनेपर भी शायद समीपतावे कारण उसमें ले लिया गया था। ऐसा होनेपर विहार न० ५ को हम करेरिकुटी मान सकते हैं। करेरिका वृक्ष उसके द्वारपर पूर्वोत्तरके कोनेमें था, और करेरि-मडलमाल उससे पूर्वोत्तरमें।

उपट्ठानशाला (उपस्थानशाला)—खुदकनिकायके उदान ग्रथमें आता है—“एक समय^१ भगवान् श्रावस्तीमें अनाथपिंडकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। उस समय भोजनके बाद, उपस्थानशालामें इकट्ठे बैठे, बहुतसे भिक्षुओंमें यह कथा होती थी। इन दोनों राजाओंमें कौन बड़ा है, राजा मागध सेनिय विविसार अथवा राजा प्रसेनजित् कोसल। उस समय ध्यानसे उठकर भगवान् शामके वक्त उपट्ठानशालामें गये और विछे आसनपर बैठे।”

इसकी अट्ठकथामें आचार्य धर्मपाल लिखते हैं—

‘भगवान्^२ ने भोजनोपरात गघकुटीमें प्रवेशकर फलसमापत्ति सुखके साथ दिवस-भागको व्यतीतकर (सोचा) अब चारो परिषद् (भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक, उपासिका) मेरे आनेकी प्रतीक्षामें सारे विहारको पूर्ण करती बैठी है, अब धर्मदेशनाके लिए धर्म-सभा-मडलमें जानेका समय है ।’

इससे मालूम होता है कि उपस्थानशाला (१) जेतवनमें भिक्षुओंके एकत्र होकर बैठनेकी जगह थी, (२) तथागत सायकालको उपदेश देनेके लिए वहाँ जाते थे। अट्ठकथासे इतना और मालूम होता है—(३) इसीको धर्म-सभा-मडल भी कहते थे। (४) यह गघकुटीके पास थी, (५) सायकालको धर्मोपदेश सुननेके लिए भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक, उपासिका सभी यहाँ इकट्ठे होते थे, (६) मडल शब्दसे करेरिमडलकी भाँति ही यह भी शायद फूसके छप्परसे प्रतिवर्ष छाई जानेवाली इमारत थी, (७) ये छप्पर शायद गघकुटीके पासवाली भूमिपर पड़े थे, इसीलिए ‘सारे विहारको पूर्ण करती’ शब्द आया है।

गघकुटीके पासवाले गघकुटी-परिवेणके विषयमें हम कह चुके हैं। यह गघकुटीके सामनेका आँगन था। गघकुटीकी शोभाके ढँक जानेके खयालसे इस

१ “तेन खो पन समयेन उपट्ठानशालाय सन्निसिन्नानं सन्नपत्तितान अयमन्तराकथा उदपादि।”—उदान, २-२

२ उदानट्ठकथा, पृ० ७२

जगह उपस्थानशाला नहीं हो सकती। यह समस्त गधकुटी से लगे हुए उत्तर तरफके भू-खडपर थी, जिसमें स्तूप न० ८ या ९ शायद बुद्धासनके स्थानपर है।

स्थानकोष्ठक—अगुत्तरनिकाय-अट्ठकथाका उद्धरण दे चुके हैं—“भोजनोप-रान्तवाले कृत्य (तीसरे पहरके कृत्य—उपदेश आदि) के समाप्त होनेपर, यदि बुद्ध नहाना (=गात्र धोना) चाहते थे, तो बुद्धासनसे उठकर स्नानकोष्ठकमें शरीरको ऋतु-ग्रहण कराते थे।” (१) यह स्नान-कोष्ठक गधकुटीके पास था। (२) गधकुटीके पासका कुआँभी इसके पासही हो सकता है। (३) यह अलग नहानेकी एक छोटीसी कोठरी रही होगी।

विहार न० २ के कुएँके पासवाला स्तूप K स्नानकोष्ठकका स्थान मालूम होता है, जिसके विषयमें सर जान मार्शलने लिखा है—

The character is not wholly apparent It consists of a chamber, 12' 8'' square, with a paved passage around enclosed by an outer wall. The floor of the inner chamber and the passage around it are paved in bricks of the same size 13'' × 9'' × 2½'' (of Kushana period) as those used in the walls.....absence of any doorway, In all probability, it was a stupa with a relic-chamber within and a paved walk outside, and the outer wall was added at a later date....A few feet to the south west of this structure is a carefully constructed well, which appears to be a slightly later date than the building K....The bricks are of the same size as those in the building K....sweet and clear water...

जताघर (=अग्निशाला)—इसके वारेमें धम्मपद अट्ठकथाके वाक्य ये हैं—

सडे शरीरवाला तिष्य^१ स्थविर अपने शिष्य आदिद्वारा छोड़ दिया गया था। (भगवान्ने सोचा) इस समय मुझे छोड़ इसका दूसरा कोई अवलम्ब नहीं, और गधकुटीसे निकल विहारचारिका करते हुए, अग्निशालामें जा जलपात्रको

धो चूल्हेपर रख जल को गर्म हुआ जान, जाकर उस भिक्षुके लेटनेकी खाटका किनारा पकड़ा। तब भिक्षु खाटको अग्निशालामें लाये। शास्ताने इसके पास खड़े हो गर्म पानीसे शरीरको भिगोकर मलमलकर नहलाया। फिर वह हल्के शरीर हो और एकाग्रचित्त हो, खाटपर लेटा। शास्ताने उसके सिरहाने खड़े हो यह गाथा कह उपदेश दिया—

“देर नहीं है कि तुच्छ, विज्ञान-रहित, निरर्थक काष्ठखड-सा यह शरीर पृथ्वी पर लेटेगा। देशनाके अतमें वह अर्हत्वको प्राप्त हो, परिनिर्वृत्त हुआ। शास्ताने उसका शरीरकृत्य कराकर हड्डियां ले चैत्य बनवाया।”

जताघर^१ और अग्निशाला दोनों एक ही चीज हैं। चुल्लवगमें अग्निशालाके विधानमें यह वाक्य है—

“अनुज्ञा^२ देता हूँ, एक तरफ अग्निशाला ऊँची कुर्सीकी, ईंट पत्थर या लकड़ीसे चुनी, सोपान आलवनवाहु-सहित।”

महावगमें सामणेरका कर्तव्य वर्णन करते हुए जताघरके सम्बन्धमें इस प्रकार कहा गया है—

“यदि^३ उपाध्याय नहाना चाहते हो। यदि उपाध्याय जताघरमें जाना चाहते हो, तो चूर्ण ले जाना चाहिए, मिट्टी भिगोनी चाहिए। जताघरके पीठ (= चौकी) को लेकर उपाध्यायके पीछे-पीछे जाकर, जताघरमें पीठ देकर, चोवर लेकर एक तरफ रखना चाहिए। चूर्ण देना चाहिए। मिट्टी देनी चाहिए। जलमें भी उपाध्यायका परिकर्म करना (= मलना) चाहिए। नहाकर पहले ही निकलकर अपने गात्रको निर्जलकर वस्त्र पहनकर, उपाध्यायके गात्रसे जल सम्मार्जित करना चाहिए। वस्त्र देना चाहिए, सघाटी देनी चाहिए। जताघरके पोठको लेकर पहले ही (निवासस्थानपर) आकर आसन ठीक करना चाहिए।”

जताघरका वर्णन और भी है^४—

१ ‘जताघर त्वग्निशाला’ (अभिधानप्यवीपिका २१४)।

२ “अनुजानामि भिक्षुखे एकमन्त अग्निशाल कान्तुं... उच्चवत्युक् इट्ठिका-चय सिलाचय दासचयं.. सोपान ..आलवनवाहु .।” (सेनासनक्खधक, ६)

३ विनयपिटक, महा० व०, p 43

४ विनयपिटक, चुल्लवग, खुद्दकवत्युक्खधक, pp 213, 214.

“अनुज्ञा देता हूँ (जताघरको) उच्च-वस्तुक करना किवाड . .
सूचिक, घटिक, तालछिद्र घूमनेत्र छोटे जताघरमें एक तरफ अग्निस्थान, बड़ेके मध्यमें । (जताघरमें कीचड होता था इसलिए) ईंट, पत्थर या—लकड़ीसे गच्च करना, पानीका रास्ता बनाना जताघरसे , ईंट, पत्थर या लकड़ीके प्राकारसे परिक्षेप करना ।” इन उद्धरणोंसे मालूम होता है कि (१) जताघर सघारामके एक छोर पर होता था। (२) यह नहानेकी जगह थी। (३) ईंट, पत्थर या लकड़ीकी चुनी हुई इमारत होती थी। (४) उसमें पानी गर्म करनेकेलिए आग जलाई जाती थी, इसीलिए उसे अग्निशाला भी कहते हैं। (५) उसमें किवाड, ताला-चाभी भी रहती थी। (६) धुएँकी चिमनी भी होती थी। (७) बड़े जताघरोंमें आग जलानेका स्थान बीचमें, छोटेमें एक किनारेपर। (८) जताघरकी भूमि ईंट, पत्थर या लकड़ीसे ढँकी रहती थी। (९) उसमें पीछेपर बैठकर नहाते थे। (१०) वह ईंट, पत्थर या लकड़ीकी दीवारसे घिरा रहता था।

जैतवनका जताघर भी जैतवनके अगल-वगल एक कोनेमें रहा होगा, जो ऊपर वर्णन किये गये तरीकेपर समवत ईंट और लकड़ीसे बना होगा। ऐसा स्थान जैतवनके पूर्व-दक्षिण कोणमें संभव हो सकता है, अर्थात् विहार B के आसपास।

आसनशाला, अवलकोष्ठक—जातकट्ठकथामें इसके लिए यह शब्द है—

“अवलकोष्ठक^१ आसनशालामें भात खानेवाले कुत्तेके सम्बन्धमें कहा। उस (कुत्ते)को जन्मसे ही पनभरोने लेकर वहाँ पाला था।” इससे हमें ये बातें मालूम होती हैं—(१) जैतवनमें आसनशाला थी, (२) जिसके पास या जिसमें ही अवलकोष्ठक नामकी कोई कोठरी थी, (३) जिसमें पानी भरनेवाले अक्सर रहा करते थे, (४) पानीशाला या उदपानशाला भी यही पासमें थी।

यह स्थान भी गधकुटीसे कुछ हटकर ही होना चाहिए। पनभरोंके सम्बन्धसे मालूम होता है, यह भी जताघर (विहार B)के पासही कहींपर रहा होगा।

उपसपदामालक—“फिर^२ उसको स्थविरने जैतवनमें ले आकर अपने हाथसे ही नहलाकर, मालकमें खड़ा कर प्रव्रजित कर, उसकी लँगोटी और हलको मालककी सीमाहीमें वृक्षकी डाल पर रखवा दिया।”

अन्यत्र धम्मपद (८११ अ० क०) में भी उपसपदा-मालक नाम आता है।

यह संभवतः गधकुटीके पास कही एक स्थान था, जहाँ प्रव्रज्या दी जाती थी। जेतवनमें वैसे सभी जगह वृक्ष ही वृक्ष थे, अतः इसकी सीमामें वृक्षका होना कोई विशेषता नहीं रखता।

आनदबोधि—जेटवनके भीतर आनदबोधि थी। जातकट्ठकथामें उसके लिए यह वाक्य है—

“आनद^१ स्थविरने रोपा था, इसलिये आनदबोधि नाम पड़ा। स्थविर द्वारा जेतवनद्वारकोष्ठके पास बोधि (= पीपल) का रोपा जाना सारे जम्बूद्वीपमें प्रसिद्ध हो गया था।”

भरहुतकी जेतवन-पट्टिकामें भी गधकुटीके सामने, कोसवकुटीसे पूर्वोत्तरके कोणपर, वेष्टनीसे वेष्टित एक वृक्ष दिखाया गया है, जो संभवतः आनदबोधि ही है। यद्यपि उपर्युक्त उद्धरणसे यह नहीं मालूम होता कि यह पीपलका वृक्ष द्वारकोष्ठके बाहर था या भीतर, किंतु अधिकतर इसका भीतर ही होना सम्भव है, क्योंकि ऐसा पूजनीय वृक्ष जेतवन खासके भीतर होना चाहिए। पट्टिकामें भी भीतर ही दिखलाया गया है, क्योंकि उसमें द्वारकोष्ठक छोड़ दिया गया है।

वद्धमान—जेटवनके भीतर यह एक और प्रसिद्ध वृक्ष था। धम्मपदट्ठकथामें—“आनद, आज बद्धमानकी छायामें चित्त-मुझे वदना करेगा। वदनाके समय राज-मानसे आठ करीस प्रमाण प्रदेशमें दिव्य पुष्पोकी घनी वर्षा होगी।” (ध० प० ५१४, अ० क० २५०)। यह चित्त गृहपति तथागतके सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ शिष्योंमें था। तथागतने इसके बारेमें स्वयं कहा है—“भिक्षुओ, श्रद्धालु उपासक अच्छी प्रार्थना करते हुए यह प्रार्थना करे, वैसा होऊँ जैसा कि चित्त गृहपति।” (अ० नि० ३-२-२-५३)।

सुदरी—जेटवनके सबधमें एक और प्रसिद्ध घटना (जो अट्ठकथा और चीनी परित्राजकी विवरणमें ही नहीं, वरन् त्रिपिटकके मूलभाग उदानमें भी, मिलती है) सुदरी परित्राजिकाकी है। उदानमें इसका उल्लेख इस प्रकार है—

“भगवान् जेतवन^२ में विहरते थे। उस समय भगवान् और भिक्षुसघ सत्कृत

१ जातक, २६१

२ उदान, ४:८ (मेघियवग्ग)

पूजित, पिंडपात, शयनासन, ग्लानप्रत्य भैषज्योंके लोभी थे, लेकिन अन्य तीर्थिक परिव्राजक असत्कृत थे। तब वे तीर्थिक, भगवान् और भिक्षु सघके सत्कारको न सहते हुए, सुदरी परिव्राजिकाके पास जाकर बोले—

‘भगिनी ! ज्ञातिकी भलाई करनेका उत्साह रखती हो ?—मैं क्या करूँ आर्यों ! मेरा क्या नहीं कर सकती ? जीवन भी मैंने ज्ञातिके लिए अर्पित कर दिया है।—तो भगिनी बार-बार जेटवन जाया कर।—बहुत अच्छा आर्यों ! यह कह , सुदरी परिव्राजिका बराबर जेटवन जाने लगी। जब अन्य तीर्थिक परिव्राजकोंने जाना, कि बहुत लोगोंने सुदरी को बराबर जेटवन जाते देख लिया, तो उन्होंने उसे जानसे मारकर वही जेटवनको खाईमें कुआँ खोदकर डाल दिया और राजा प्रसेनजित् कोसलके पास जाकर कहा—महाराज ! जो वह सुदरी परिव्राजिका थी, सो नहीं दिखलाई पड़ती।—तुम्हें कहाँ सन्देह है ?—जेटवनमें महाराज—तो जाकर जेटवनको ढूँढो। तब (उन्होंने) जेटवनमें ढूँढकर अपने खोदे हुए, परिखाके कुएँ, से निकालकर खाटपर डाल श्रावस्तीमें प्रवेश कर, एक सड़कसे दूसरी सड़क, एक चौराहेसे दूसरे चौराहेपर जाकर आदिमियोंको शक्ति कर दिया—“देखो आर्यों ! शाक्यपुत्रीय श्रमणोंका कर्म, ये अलज्जी, दुशील, पापधर्म, मृपावादी, अव्रह्मचारी हैं। इनको श्रामण्य नहीं, इनको ब्रह्मचर्य नहीं। इनका श्रामण्य, ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया है। कैसे पुरुष पुरुषकर्म करके स्त्रीको जानसे मार देगा ?”

उस समय सावत्थीमें लोग भिक्षुओंको देखकर (उन्हे) असम्य और कडे शब्दोंमें फटकारते थे, परिहास करते थे । तब बहुतसे भिक्षु श्रावस्तीसे पिंडपात करके भगवान्के पास जाकर बोले —इस समय भगवान् ! श्रावस्तीमें लोग भिक्षुओंको देखकर असम्य और कडे शब्दोंसे फटकारते हैं । यह शब्द भिक्षुओं ! चिरकाल तक नहीं रहेगा, एक सप्ताहमें समाप्त हो, लुप्त हो जायगा । (और) वह, शब्द चिरकाल तक नहीं रहा, सप्ताह भर ही रहा ।”

धम्मपदअट्ठकथामें भी यह कथा आई है, वहाँ यह विशेषता है— तब तीर्थिकों ने कुछ दिनोंके बाद गुडोंको कहाण देकर कहा—जाओ सुदरीको

मारकर श्रमण गोतमकी गधकुटीके पास मालोंके कूड़ेमें डाल आओ । राजाने कहा—तो (मुर्दा लेकर) नगरमें घूमो। (फिर) राजाने मुदरीके शरीरको कच्चे श्मशानमें मचान बाँधकर रखवा दिया। गुडोने उम कहापणमें शराव पीते ही झगडा किया (और रहस्य खोल दिया) । राजाने फिर तीर्थिकोको कहा—जाओ, यह कहते हुए नगरमें घूमो कि यह मुदरी हमने मरवाई । (फिर) तीर्थिकोने भी मनुष्य-वधका दंड पाया।

उदानमें कहा है—(१) तीर्थिकोने खुद मारा। (२) जेतवनकी परिखामें कुर्बा खोदकर मुदरीके शरीरको दबा दिया। (३) सप्ताह बाद अपनी ही वदनामी रह गई। लेकिन घम्मपदअट्ठकथामें—(१) तीर्थिकोने गुडोसे मन्वाया। (२) जेतवनकी गधकुटीके पास मालाके कूड़ेमें मुदरीके शरीरको डाल दिया। (३) घूर्तोंने शरावके नशेमें भडा फोड दिया। (४) तीर्थिकोको भी मनुष्य-वधका दंड मिला। यहाँ यद्यपि अन्य अशोका समाधान हो सकता है, तथापि उदानका 'परिखामें गाडना' और अट्ठकथाका गधकुटीके पास कूड़ेमें डालना, परस्पर विरुद्ध दिखाई पड़ते हैं। आराममें चारो ओर परिखा होती थी, इसके लिए विनयपिटकमें यह वचन है—“उस^१ समय आराममें घेरा नहीं था, वकरी आदि पशु भी पीघोका नुकसान करते थे। भगवान्से यह बात कही। (भगवान्ने कहा)—बाँस-वाट, कटकी-वाट, परिखा-वाट इन तीन वाटो (=रूंदान)से घेरनेकी अनुज्ञा देता हूँ।” यह परिखा आरामके चारो ओर होनेसे गधकुटीके समीप नहीं हो सकती। दोनोंका विरोध स्पष्टही है। ऐसे भी उदान मूल सूत्रोंसे सम्बन्ध रखता है, इसलिए उसकी, अट्ठकथासे अधिक प्रामाणिकता है। दूसरे उसका कथन अधिक सभ्य प्रतीत होता है। परिखा दूर होनेसे वहाँ आदमियोंके आने-जानेका उतना भय न था, इसलिए खून करनेका वही स्थान हत्यारोंके अधिक अनुकूल था। गधकुटी जो मुख्य दर्वाजेके पास थी। वहाँ लोगोंका बराबर आना-जाना रहता था। शरीर ढाँकने भरके लिए मालाओंके ढेरका गधकुटीके पास जमा करके रखना भी अस्वाभाविक है।

युन्-च्चेडने लिखा है—

Behind the convent, not far, is where the Brahmachari

heretics killed women and accused Buddha of the murder, (The Life of Hsuen-Tsang, p 93)

फाहियानने इसके लिए कोई विशेष स्थान निर्दिष्ट नहीं किया है।

परिखा—सुदरीके इस वर्णनसे यह भी पता लगता है, कि जैतवनके चारों ओर परिखा खुदी हुई थी। इसलिए बाँस या काँटेकी बाड़ नहीं रही होगी।

इन इमारतोंके अतिरिक्त जैतवनके अंदर पेशावखाने, पाखाने, चक्रमण-शालाएँ भी थी, किन्तु इनका कोई विशेष उद्धरण नहीं मिलता।

जैतवन बननेका समय—जैतवन-निर्माणमें दिये विनयके प्रमाणसे पता लगता है कि बुद्धको राजगृहमें अनाथपिंडकने वर्षावासके लिए निमंत्रित किया था। फिर वर्षा भर रहनेके लिए स्थान खोजते हुए उसे जैतवन दिखलाई पड़ा। फिर उसने बहुत धन लगाकर वहाँ अनेक सुंदर इमारतें बनवाई। यद्यपि सूत्र और विनय-में हमें बुद्धके वर्षावासकी सूची नहीं मिलती तो भी अट्ठकाएँ इसकी पूरी सूचना देती हैं। अगुत्तरनिकाय-अट्ठकथा (८।४।५) में यह इस प्रकार है—

वर्षा०	ई० पू०	
१	(५२७)	ऋषिपत्तन (सारनाथ)
२	(५२६)	राजगृह (वेलुवन)
३	(५२५)	राजगृह (वेलुवन)
४	(५२४)	" "
५	(५२३)	वैसाली (महावन)
६	(५२२)	मकुल पर्वत
७	(५२१)	तावर्तिसभवन (त्रायस्त्रिंश लोक)
८	(५२०)	भर्ग (सुसुमारगिरि = चुनार)
९	(५१९)	कौशावी
१०	(५१८)	पारिलेय्यकवनसड
११	(५१७)	नाला
१२	(५१६)	वेरजा
१३	(५१५)	चालिय पर्वत
१४	(५१४)	जैतवन

पुरातत्त्व-निवधावली

७२

वर्षा०	ई० पू०	
१५	(५१३)	कपिलवस्तु
१६	(५१२)	आलवी
१७	(५११)	राजगृह
१८	(५१०)	चालिय पर्वत
१९	(५०९)	चालिय पर्वत
२०	(५०८)	राजगृह
२१	(५०७)	श्रावस्ती
२२	(५०६)	"
२३	(५०५)	"
२४	(५०४)	"
२५	(५०३)	"
२६	(५०२)	"
२७	(५०१)	"
२८	(५००)	"
२९	(४९९)	"
३०	(४९८)	"
३१	(४९७)	"
३२	(४९६)	"
३३	(४९५)	"
३४	(४९४)	"
३५	(४९३)	"
३६	(४९२)	"
३७	(४९१)	"
३८	(४९०)	"
३९	(४८९)	"
४०	(४८८)	"
४१	(४८७)	"

वर्ष	ई० पू०	
४२	(४८६)	श्रावस्ती
४३	(४८५)	"
४४	(४८४)	"
४५	(४८३)	वैशाली (वेलुवगाम)

इसके देखनेसे मालूम होता है कि तथागतने जेतवनमें सर्वप्रथम वर्षावास बोधिके चौदहवें वर्षमें किया था। इसका अर्थ यहभी है, कि जेतवन बना भी इसी वर्ष (५१४-५१३ ई० पू०)में था, क्योंकि विनयका कहना साफ है कि अनाथपिंडकने वर्षावासके लिए निमन्त्रित किया था और विनयके सामने अट्ठ-कथाका प्रमाण नहीं। यहाँ इसपर विचार करनेके लिए कुछ और प्रमाणोंपर विचार करना होगा।

वर्षावासके लिए जेतवनमें निमन्त्रित होना इसलिए जब जेतवनको पहले गये, तो वर्षावास भी वही किया।

(क) कौशाबी में^१ भिक्षुओंके कलहके बाद पारिलेय्यकमें जाकर रहना, वहाँसे फिर जेतवनमें।

(ख) उदान^२में एकात विहारके लिए पारिलेय्यकमें जाना लिखा है, झगडेका जिक्र नहीं।

१ "कोसवियं पिडाय चरित्त्वा...सघमज्जे ठित्तको'व...गाथाय भासित्वा .वालककोणकारगामे...। अथ...पाचीनवसवाये...। अथ . पारिलेय्यके... यथाभिरत्त विहरित्त्वा.. अनुपुब्बेन चारिक चरमानो .सावत्थिय .जेटवने .।'

—महावग्ग, कोसवक्खन्धक १०, ४०४-४०८, पृष्ठ १।

२ "भगवा कोसवियं विहरति घोसितारामे। तेन खो पन समयेन भगवा आकिण्णो विहरति भिक्खूहि, भिक्खुनीहि उपासकेहि उपासिकाहि राजूहि राज-महामत्तेहि तित्थियेहि तित्थियसावकेहि आकिण्णो दुक्ख न फासु विहरति।... अथ खो भगवा...अनामतेत्वा उपट्ठाके अनपलोकेत्वा भिक्खुसंघ एको अद्दुतीयो येन परिलेय्यक तेन चारिकं पक्कामि। अनुपुब्बेन चारिकं चरमानो येन पारि-

(ग) सयुत्तनिकाय^१ में एकात विहारका भी जिक्र नहीं। विल्कुल चुपचाप पारिलेय्यकका चला जाना लिखा है। पीछे चिरकालके बाद आनन्दका भिक्षुओंके साथ जाना, किन्तु हाथी आदिका वर्णन नहीं।

(घ) धम्मपदअट्ठकथा^२ में झगड़ेके विस्तारका वर्णन है, और महावग्गकी तरह यात्रा करके पारिलेय्यकमें जाना तथा वहाँ वर्षावास करना। वर्षावासके बाद फिर वहाँसे जेतवन जाना भी लिखा है।

यद्यपि चारो जगहीकी कथाओंमें परस्पर कितनाही भेद है, किन्तु सयुत्तनिकाय-से भी, जो नि सन्देह सबसे पुरातन प्रमाण है, चिरकाल तक पारिलेय्यकमें वास करना मालूम होता है, क्योंकि वहाँ भिक्षु आनन्दसे कहते हैं—‘आयुप्मान् आनन्द भगवान्के मुखसे धर्मोपदेश सुने बहुत दिन हुए।’ सयुत्तनिकायके बाद उदानका नवर है। वहाँ झगड़ेका जिक्र नहीं, तोभी चिरकाल तक वहाँ रहना लिखा है। यद्यपि इन दोनों पुराने प्रमाणोंमें पारिलेय्यकसे श्रावस्ती जाना नहीं लिखा है, तो भी पारिलेय्यकमें अधिक समयका वास वर्षावासके विरुद्ध नहीं

लेय्यक तदवसरि। तत्तसुद भगवा पारिलेय्यके विहरति रथितवनसडे भद्दसाल-मूले। अञ्जातरोपि खो हत्थिनागो येन भगवा तेनुपसकमि।”

—उदान, ४।५

१ “एक समयं भगवा कोसविय विहरति घोसितारामे। कोसविय पिण्डाय चरित्त्वा .अनामतेत्त्वा उपट्ठाके, अनपलोकेत्त्वा भिक्खुसघ, एको अदुतीयो चारिक पक्कामि।. एकको भगवा तस्मि समये विहरितुकामो होति। अथ खो भगवा अनुपुब्बेन चारिक चरमानो येन पारिलेय्यक तदवसरि। तत्थ सुवं पारिलेय्यके विहरति भद्दसालमूले। अथ खो सबहुला भिक्खू..आनन्द उप-सकमित्त्वा .चिरस्स सुता खो नो आवुसो आनन्द भगवतो सम्मुखा धम्मिकया।. अथ खो. आनन्दो तेहि भिक्खूहि सद्धि येन पारिलेय्यकं भद्दसालमूल येन भगवा तेनुपसकमि।. भगवा धम्मिया कथाय सदस्सेसि।” —स० नि०, २१।८।९

२ कोसाविय पिण्डाय चरित्त्वा अनपलोकेत्त्वा भिक्खुसघ एककोव..वालक-लोणकारगाम गत्वा . पाचीनवसदाये .येन पारिलेय्यक तदवसरि ...भद्दसाल-मूले पारिलेय्यके एकेन हत्थिना उपट्ठहियमानो फासुक वस्सावास वसि।. अनुपुब्बेन जेतवन अगमासि।.” (ध० प०, १।५, अ० क०)

जाता। विनय और पीछेके दूसरे ग्रन्थोमें वर्णित जैतवन-गमनसे कोई विरोध नहीं है। यहाँ, हाथीकी सेवाकी कथा सयुत्तनिकायके बाद उदानके समयमें गड़ी गई मालूम होती है। पारिलेय्यकसे वर्षाके बाद जैतवनमें जाना निश्चित मालूम होता है। पारिलेय्यकका वर्षावास ऊपरकी सूचीमें बोधिसे दसवें वर्ष (५१८ ई० पू०) में है। अतः इससे पूर्वही जैतवन बना था। बोधि-प्राप्तिके समय तथागतकी आयु ३५ वर्षकी थी। सयुत्तनिकायमें राजा प्रसेनजित्से, सभवतः पहली, मुलाकात होनेका इस प्रकार वर्णन आया है—

“भगवान् जैतवनमें विहरते थे। राजा प्रसेनजित् कोसल भगवान्-के पास जा सम्मोदन करके एक तरफ बैठ गया। फिर भगवान्से कहा। आप गौतम भी—‘हमने अनुत्तर सम्यक् सबोधिको प्राप्त कर लिया’—यह प्रतिज्ञा करते हैं?—जिसको महाराज! अनुत्तर सम्यक्-सबुद्ध हुआ कहे, ठीक कहते हुए वह मुझे ही कहे। हे गौतम! जो भी सची, गणी, गणाचार्य, ज्ञात, यशस्वी तीर्थंकर, बहुत जनो द्वारा साधु-सम्मत है जैसे—पूर्ण काश्यप, मखलि, गोसाल, निगठ नाथपुत्त, सजय वेलट्ठिपुत्त, पकुध कच्चायन, अजित केसकबल, वह भी पूछनेपर ‘अनुत्तर सम्यक् सबोधिको जान गये’, यह दावा नहीं करते। फिर क्या कहना है, आप गौतम तो जन्मसे दहर (= तरुण) हैं, प्रव्रज्यामे भी नये हैं। .. भगवान् आजसे मुझे अपना शरणागत उपासक धारण करें।”

यहाँ राजा प्रसेनजित् जैतवनमें जाकर, निग्रंथ ज्ञातृ-पुत्र (महावीर) आदिका यश वर्णन करके, तथागतको उमरमें कम और नया साधु हुआ कहता है। इससे मालूम होता है कि तथागत अभिसवोधि (३५ वर्षकी आयु) के बहुत देर बाद श्रावस्ती नहीं गये थे। उस समय जैतवन बन चुका था। ‘दहर’ कहनेकेलिए हम ४५ वर्षकी उम्र तककी सीमा मान सकते हैं। इस प्रकार पुराने सुत्तके अनुसार भी अभिसवोधिसे दसवें वर्ष (५१९ ई० पू०)से पूर्वही जैतवन बन चुका था।

महावग्गमें राजगृहसे कपिलवस्तु, फिर वहाँमे श्रावस्ती जैतवन जानेका वर्णन आया है—

“भगवान्^२ राजगृहमें विहार करके चारिका चरण करते हुए

१ सयुत्तनिकाय, पृ० २३

२ महावग्ग (सिंहललिपि), ३९१-९३

शाक्य देशमें कपिलवस्तुके न्यग्रोवाराममें विहार करते थे। फिर भगवान् पूर्वाह्ण समय पात्र चीवर लेकर जहाँ शुद्धोधन शाक्यका घर था वहाँ गये, और रखे हुए आसनपर बैठे। तब राहुलमाता देवीने राहुल कुमारसे कहा। राहुल! यह तेरा पिता है, जा दाय्यज माँग। राहुल कुमार यह कहते हुए भगवान्‌के पीछे-पीछे हो लिया—‘श्रमण, मुझे दायज्ज दो’, ‘श्रमण, मुझे दायज्ज दो’। तब भगवान्‌ने आयुष्मान् सारिपुत्र से कहा—तो सारिपुत्र तू राहुल कुमारको प्रव्रजित कर...। फिर भगवान् कपिलवस्तुमें इच्छानुसार विहार कर श्रावस्तीकी ओर चारिकाके लिए चल दिये। वहाँ अनार्यपिंडक के आराम जेतवनमें विहार करते थे। उस समय आयुष्मान् सारिपुत्रके उपस्थापककुलने एक लडकेको आयुष्मान् सारिपुत्रके पास प्रव्रज्या देनेकेलिए भेजा। आयुष्मान् सारिपुत्रके वित्तमें हुआ, भगवान्‌ने प्रज्ञप्त किया है, एकको, दो सामणेर अपनी सेवामें न रखना चाहिए। और यह मेरा राहुल सामणेर है ही ” अट्ठकथासे स्पष्ट है कि यह यात्रा बोधिके दूसरे वर्षमें अर्थात् गयासे वाराणसी ऋषि-पतन, वहाँसे राजगृह आकर फिर कपिलवस्तु जाना। इस प्रकार ५२६ ई० पू०में जेतवन मौजूद मालूम होता है।

जातकट्ठकथामें इसे इस तरह सक्षिप्त किया है—शास्ता बुद्ध होकर प्रथम वर्षा० ऋषिपतनमें बसकर,०० उरुवेलाको जा वहाँ तीन मास बसे, भिक्षु सध-सहित पौषकी पूर्णिमाको राजगृहमें पहुँच दो मास ठहरे। इतनेमें^१ वाराणसीसे निकले पाँच मास हो गये। फाल्गुन पूर्णिमाको उस (= उदाधि) ने सोचा अब यह (यात्राका) समय है। राजगृहसे निकलकर प्रतिदिन एक योजन चलते थे। (इस प्रकार) राजगृहसे ६० योजन कपिलवस्तु दो मासमें पहुँचे। (वहाँसे) भगवान् फिर लौटकर राजगृह जा, सीतवनमें ठहरे। उस समय अनार्यपिंडक गृहपति अपने प्रिय मित्र राजगृहके सेठके घर जा, बुद्धोत्पत्ति सुन, शास्ताके पास जा धर्मोपदेश सुन, द्वितीय दिन बुद्ध सधको महादान दे, श्रावस्ती आनेकेलिए शास्ताकी प्रतिज्ञा ले .।

यहाँ विनयसे जातकट्ठकथाका, कपिलवस्तुसे आगे जानेके स्थानमें विरोध

है। जातकट्ठकथाके अनुसार बुद्ध वहाँसे लौटकर फिर राजगृह आये। लेकिन विनयके अनुसार राहुलको प्रव्रजित कर वे श्रावस्ती जेटवन पहुँचे। जातकके अनुसार बुद्धकी कपिलवस्तुकी यात्रा बोधिसे दूसरे वर्ष (५२६ ई० पू०) की फाल्गुन-पूर्णिमाको आरम्भ हुई, और वे दो मास बाद वैशाखपूर्णिमाको वहाँ पहुँचे। वहाँसे फिर लौटकर राजगृह आकर वही उन्होंने वर्षावास किया जो ऊपरकी सूची से स्पष्ट है। वहीं सीतवनमें अनाथपिंडकका जातक-अट्ठकथा-के अनुसार श्रावस्ती आनेकी प्रतिज्ञा लेना, विनयके अनुसार वर्षावासके लिए निमंत्रण स्वीकार कराना होता है। इस प्रकार तथागतका जाना द्वितीय वर्षावासके बाद (५२६-५२५ ई० पू०) हो सकता है।

अब यहाँ दो बातोंपर ही हमें विशेष विचार करना है—(१) विनयके अनुसार कपिलवस्तुसे श्रावस्ती जाना और वहाँ जेटवनमें ठहरना। (२) जातक अ० के अनुसार कपिलवस्तुसे राजगृह लौट आना, और संभवतः वर्षावासके बाद दूसरे वर्ष जेटवनमें विहार तैयार हो जानेपर वहाँ जाना। यद्यपि विनय ग्रंथकी प्रामाणिकता अट्ठकथासे अधिक है, तथापि इसमें कोई सन्देह नहीं कि कपिलवस्तुके जानेसे पहले अनाथपिंडक तथागतसे मिलने नहीं आता, इसीलिये कपिलवस्तुसे श्रावस्ती जाकर जेटवनमें ठहरना बिल्कुल ही संभव नहीं मालूम पड़ता। इसके विरुद्ध जातकका वर्णन सीतवनके दर्शनके (द्वितीय वर्षा० के) बाद जाना अधिक युक्तियुक्त मालूम होता है। विनयने स्पष्ट कहा है कि अनाथपिंडकने वर्षावासके लिए निमंत्रण दिया, और इसीलिए तीन मासके निवासके लिए जेटवनके झटपट बनवानेकी भी अधिक जरूरत पड़ी, इस प्रकार तथागत जेटवन गये और साथ ही वही उन्होंने वर्षावास भी किया—यह अधिक युक्तियुक्त प्रतीत होता है। यद्यपि वर्षावासकी सूचीमें तीसरा वर्षावास राजगृहमें लिखा है, तो भी जेटवन बोधिके दूसरे और तीसरे वर्षके बीच (५२६-५२५ ई० पू०) में बना जान पड़ता है।

पहिले दिये अट्ठकथाके उद्धरणसे मालूम होता है कि तीर्थिकोंने जेटवनके पास तीर्थिकाराम प्रथम बोधि अर्थात् बोधिके बाद प्रथम पंद्रह वर्षों (५२७-५१३ ई० पू०) में बनाना आरम्भ किया था। इससे निश्चित ही है कि उस (२१३ ई० पू०) से पूर्व जेटवन बन चुका होगा।

ऊपर दी गई वर्षावासकी सूचीके अनुसार प्रथमवर्षावास श्रावस्तीमें वोधिमे चौदहवें साल (५१४ ई० पू०) में किया। चूँकि अनाथपिंडक का निमग्नण वर्षावासके लिये था, इसलिए यह भी जेतवन बननेका साल हो सकता है।

सातवाँ वर्षावास त्रयस्त्रिंशत्-लोकमें बतलाया जाता है। उस वर्ष आपाढ पूर्णिमा (बुद्धचर्या पृष्ठ ८५) के दिन तथागत श्रावस्ती जेतवनमें थे। इस प्रकार इस समय (५२१ ई० पू०) जेतवन बन चुका था।

साराश यह कि जेतवन बननेके सात समय हमें मिलते हैं—

- (१) सोलहवें वर्ष (५१२ ई० पू०) से पूर्व, (अट्ठकथा) पृ० २५९।
- (२) पंद्रहवें " (५१३ ई० पू०) " पूर्व, (अट्ठकथा) पृ० २९४।
- (३) दसवें " (५१८ ई० पू०) " पूर्व, (विनय सूत्र) पृ० २९६।
- (४) " " " " " (सूत्र) पृ० २९८।
- (५) सातवें " (५२१ ई० पू०) " पूर्व, (अट्ठकथा) पृ० २९९।
- (६) द्वितीय " (५२० ई० पू०) " " (विनय) पृ० २९९।
- (७) तृतीय " (५२५ ई० पू०) " " (अट्ठकथा) पृ०, ३००।

इनमें पहले पाँचसे हमें यही मालूम होता है, कि उक्त समयसे पूर्व किसी समय जेतवन तैयार हुआ, इसलिये उनका किसीसे विरोध नहीं है।

पूर्वाराम

जेतवनके बाद दूसरा महत्त्वपूर्ण स्थान पूर्वाराम था। पहले हम पूर्वारामकी स्थितिके बारेमें संक्षेपसे विचार कर चुके हैं। पूर्वाराम और पूर्वद्वारके सम्बन्धमें सयुक्तनिकाय^१ और उदान^२ के इस उद्धरणसे कुछ प्रकाश पड़ता है।

“भगवान् पूर्वाराममें सायंकाल ध्यानसे उठकर बाहरी द्वारके कोठेके बाहर बैठे थे। . (उस समय) राजा प्रसेनजित् भगवान्के पास पहुँचा। उस समय सात जटिल, सात निगठ, सात अचेलक, सात एकसाटक और सात परित्राजक, नख, लोम बढ़ाए अनेक प्रकारकी खारिया लेकर भगवान्के अविद्वरसे जाते थे। तब राजा . आसनसे उठकर, उत्तरासगको एक कंधेपर कर, दाहिने घुटनेको भूमिपर रख, उन सातों को ओर अजलि जोड़ तीन बार नाम सुनाने लगा— भत । मैं राजा प्रसेनजित् कोसल हूँ ।”

इससे—

(२१) वह सोने-चाँदीसे शून्य था। अट्ठकथाकी इसपरकी लीपापोती सिर्फ यही बतलाती है कि कैसे पीछे भिक्षुवर्ग चमक-दमकके पीछे पडकर व्याख्या किया करता था।

दीघनिकायकी अट्ठकथामें—

“(विशाखा) १ दशवलकी प्रधान उपस्थायिकाने उस आभूषणको द्वेकर नव करोडसे. करीस भर भूमिपर प्रासाद बनवाया। उसके ऊपरी भागमें ५०० गर्भ, निचले भागमें ५०० गर्भ, १००० गर्भोंसे सुशोभित। वह प्रासाद खाली नहीं शोभा देता था, इसलिये उसको घेरकर, साढ़े पाँच सौ घर, ५०० छोटे प्रासाद और ५०० दीर्घशालाएँ बनवाईं। अनाथपिंडक ने श्रावस्तीके दक्षिण भागमें अनुराधपुरके महाविहारसदृश स्थानपर जैतवन महाविहारको बनवाया। विगाखाने श्रावस्तीके पूर्व भागमें उत्तमदेवी विहारके समान स्थानपर पूर्वारामको बनवाया। भगवान् ने इन दो विहारोंमें नियमित रूपसे निवास किया। (वह) एक वर्षा जैतवन में व्यतीत करते थे, एक पूर्वाराममें।”

(२२) विहार-एक करीस अर्थात् प्राय ३ एकड़ भूमिमें बना था।

(२३) चारो ओर हजारो घरों, छोटे प्रासादों, दीर्घशालाओं का लिखना अट्ठकथाकारोंका अपना काम मालूम होता है।

(२४) अनुराधपुरमें भी जैतवन और पूर्वारामका अनुकरण किया गया था। पूर्वारामश्रावस्तीके उसी प्रकार पूर्व तरफ था, जैसे अनुराधपुर (सिंहल) में उत्तरदेवी विहार।

जिस प्रकार सुदत्तसेठका नाम अनाथपिंडक प्रसिद्ध है, उसी प्रकार विशाखा मिगारमाताके नामसे प्रसिद्ध है। नामसे, मिगार विशाखा का पुत्र मालूम होगा, किन्तु बात ऐसी नहीं है, मिगारसेठ विशाखाका ससुर था। इस नामके पडनेकी कथा इस प्रकार है—

“विशाखा २ अग्राष्ट्र (भागलपुर, मुँगेर जिले) के भदिय (= मुँगेर)

१ दी० नि०, आनञ्जसुत्त २०, अ० क० पृ० १४। अ० नि० अ० क०

१।७।२ भी।

२ अं० नि०, १।७।२, अ० क० २१९

मज्झिमनिकाय में—

“हे गौतम, जिस^१ प्रकार इस मिगारमाताके प्रासादमें अंतिम में कलेवर तक अनुपूर्व क्रिया देखी जाती है .।”

अट्ठकथामें—

“प्रथम सोपानफलक^२ तक, एकही दिनमें सात महलका प्रासाद नहीं बना जा सकता। वस्तु शोधनकर स्तम्भ खड़ा करनेसे लेकर चित्रकर्म करने अनुपूर्व क्रिया।”

इससे भी—

(१९) वह प्रासाद सात महलका था, जो (१२) से विल्कुल निर्मल है, और बतलाता है कि किस प्रकार वातोंमें अतिशयोक्ति होती है।

(२०) मकान बनानेमें पहले भूमिको बराबर किया जाता था, खम्भे गाड़े जाते थे, अंतमें चित्रकर्म होता था।

मज्झिमनिकायमें ही—

“जिस^३ प्रकार आनन्द ! यह मिगारमाताका प्रासाद हाथी, गाय, घोड़ीसे शून्य है, सोना-चांदीसे शून्य है, स्त्री-पुरुष-सन्निपातसे शून्य इसकी अट्ठकथामें लिखा है—

“वहाँ काष्ठ-रूप^४, पुस्त-रूप, चित्र-रूपमें बने हाथी आदि हैं। वै मावाता आदिके स्थित स्थान पर चित्रकर्म भी किये गये हैं। रत्नपरिंजङ्गले, द्वारबध, मच, पीठ आदि रूपसे स्थित, तथा जीर्ण प्रतिसंस्कारवा हुआ सोना-चांदी है। काष्ठरूपादिके रूपमें, तथा प्रश्न पूछन अलिये आने वाले स्त्री-पुरुष हैं। इसलिये वह (मिगारमातुप्रासाद) उनसे है, का अर्थ है—इन्द्रिययुक्त जीवित हाथी आदिका, तथा इच्छानुसार उपाय योग्य सोने-चांदीका, नियमपूर्वक वसने वाले स्त्री-पुरुषोंका अभाव”।

१ म० नि०, ३।१।७, गणक-मोग्गलानसुत्त, १०७

२ अ० क०, ८५५

३ म० नि०, ३।२।७, चूल सुञ्जातासुत्त, ११९

४ अ० क०। रूप-मूर्ति।

इससे—

(२१) वह सोने-चाँदीसे शून्य था। अट्ठकथाकी इसपरकी लीपापोती सिर्फ यही बतलाती है कि कैसे पीछे भिक्षुवर्ग चमक-दमकके पीछे पडकर व्याख्या किया करता था।

दीवनिकायकी अट्ठकथामें—

“(विशाखा) १ दशवलकी प्रधान उपस्थायिकाने उस आभूषणको द्रेकर नव करोडसे. करीस भर भूमिपर प्रासाद बनवाया। उसके ऊपरी भागमें ५०० गर्भ, निचले भागमें ५०० गर्भ, १००० गर्भोंसे सुशोभित। वह प्रासाद खाली नहीं शोभा देता था, इसलिये उसको घेरकर, साढ़े पाँच सौ घर, ५०० छोटे प्रासाद और ५०० दीर्घशालाएँ बनवाईं। अनाथपिंडक ने श्रावस्तीके दक्षिण भागमें अनुराधपुरके महाविहारसदृश स्थानपर जैतवन महाविहारको बनवाया। विशाखाने श्रावस्तीके पूर्व भागमें उत्तमदेवी विहारके समान स्थानपर पूर्वारामको बनवाया। भगवान् ने इन दो विहारोंमें नियमित रूपसे निवास किया। (वह) एक वर्षा जैतवन में व्यतीत करते थे, एक पूर्वाराममें।”

(२२) विहार-एक करीस अर्थात् प्रायः ३ एकड़ भूमिमें बना था।

(२३) चारो ओर हजारो घरो, छोटे प्रासादो, दीर्घशालाओ का लिखना अट्ठकथाकारोका अपना काम मालूम होता है।

(२४) अनुराधपुरमें भी जैतवन और पूर्वारामका अनुकरण किया गया था। पूर्वारामश्रावस्तीके उसी प्रकार पूर्व तरफ था, जैसे अनुराधपुर (सिंहल) में उत्तरदेवी विहार।

जिस प्रकार सुदत्तसेठका नाम अनाथपिंडक प्रसिद्ध है, उसी प्रकार विशाखा मिगारमाताके नामसे प्रसिद्ध है। नामसे, मिगार विशाखा का पुत्र मालूम होगा, किन्तु बात ऐसी नहीं है, मिगारसेठ विशाखाका ससुर था। इस नामके पडनेकी कथा इस प्रकार है—

“विशाखा २ अगराष्ट्र (भागलपुर, मुँगेर जिले) के भदिय (= मुँगेर)

नगरमें मेंडक सेठके पुत्र घनजय सेठकी अग्रमहिषी सुमना देवीके कोखसे पैदा हुई । विविसार राजाके आज्ञा-प्रवर्तित स्थान (अग-मगध) में पाँच अतिभोग व्यक्ति जोतिय, जटिल, मेंडक, पुष्पक और काकवलिथ थे . । श्रावस्ती में कोसल राजाने विविसारके पास सदेश भेजा हमको एक महाधनी कुल भेजो। राजाने घनजयको भेजा। तब कोसल राजाने श्रावस्तीसे सात योजनके ऊपर साकेत (अयोध्या) नगरमें श्रेष्ठीका पद देकर (उसे) वसा दिया। श्रावस्तीमें मिगारसेठका पुत्र पूर्णवर्द्धनकुमार वय प्राप्त था। . मिगार सेठ (वारात के साथ) कोसल राजाको लेकर गया। चार मास (उन्होंने वही) पूरे किये। (घनजय सेठने विशाखाको) उपदेश देकर दूसरे दिन सभी श्रेणियोंको इकट्ठा करके राजसेनाके बीचमें आठ कुटुंबियोंको जामिन देकर— 'यदि गए हुए स्थानपर मेरी कन्याका कोई दोष उत्पन्न हो, तो तुम उसे शोधन करना'—कहकर नौ करोड़ मूल्यके 'महालता' आभूषणसे कन्याको आभूषित कर, स्नान चूर्णके मूल्यमें ५४ सौ गाड़ी घन दे . । मिगारसेठोंने . सातवें दिन नगे श्रमणकोको बैठाकर, (कहा)—मेरी बेटी आवे, अर्हंतकी वदना करे । वह उत्ते देख . 'धिक, धिक' निंदा करती चली गई। नगे श्रमणोंने सेठकी निंदा की— क्यों गृहपति ! दूसरी नहीं मिली ? श्रमण गौतमकी श्राविका (शिष्या) महाकालकर्णीको किसलिये इस घरमें प्रवेश कराया ? (सेठ) आचार्यों ! बच्ची है आप चुप रहें—यह कह नगोको विदाकर ।

आसनपर बैठ सोनेकी कछुल लेकर विशाखाद्वारा परोसे (खाद्य को) भोजन करता था। उसी समय एक मधूकरीवाला भिक्षु घरके द्वारपर पहुँचा । वह स्थविरको देखकर भी नीचे मुँहकर पायसको खाता ही रहा। विशाखाने स्थविरसे (कहा)—माफ करें भते ! मेरा ससुर पुराना खाता है। उस (सेठ) ने अपने आदमियोंसे कहा, इस पायसको हटाओ, इसे (= विशाखाको) भी इस घरसे निकालो। यह ऐसे मगल घरमें मुझे अशुचिखादक बना रही है .. । विशाखाने कहा—तात ! इतने वचन मात्रसे मैं नहीं निकलती। मैं कुम्भदासीकी भाँति पनघटसे तुम्हारे द्वारा नहीं लाई गई हूँ। जीते माँ-बापकी लडकियाँ इतने मात्रसे नहीं निकला करतीं,. आठो कुटुंबिकोको बुलाकर मेरे दोषादोषकी शोध कराओ। सेठने आठ कुटुंबिको को बुलाकर कहा—यह लडकी

सप्ताह भी न परिपूर्ण होते, मगल घरमें बैठे हुए मुझे अशुचि-खादक वतलाती है। ऐसा है अम्म !—तातो ! मेरा ससुर अशुचि खानेकी इच्छावाला होगा, मैंने ऐसा करके नहीं कहा, एक पिडपातिक स्थविरके घर-द्वार पर स्थित होने-पर, यह निर्जल पायस भोजन करते हुए, उसका ख्याल (मनमें) नहीं करते थे। मैंने इसी कारणसे—‘साफ करो भते ! मेरा ससुर इस शरीरसे पुण्य नहीं करता, पुराने पुण्यको खाता है’, कहा—आर्य, दोष नहीं है, हमारी वेटी तां कारण कहती है, तुम क्यों क्रुद्ध होते हो। (फिर कुछ और इलजामोंके जांच करने-पर)—वह और उत्तर न दे, अधोमुख हो बैठ गया। फिर कुटुविकोने उससे पूछा—क्यों सेठ, और भी दोष हमारी वेटीका है ?—नहीं आर्यों !—क्यों फिर निर्दोषको अकारण घरसे निकलवाते हो ? उस समय विशाखाने कहा—पहले मेरे ससुरके वचनसे मेरा जाना ठीक न था। मेरे आनेके दिन मेरे पिताने दोष-ओघनकेलिये तुम्हारे हाथमें रखकर (मुझे) दिया था। अब मेरा जाना ठीक है। यह कह, दासी दासोको यान तैयार करनेकेलिये आज्ञा दी। तब सेठने उन कुटुविकोको लेकर कहा—अम्म ! अनजाने मेरे कहनेको क्षमा कर।—तात, तुम्हारे ज्ञतव्यको क्षमा करती हूँ, किन्तु मैं बुद्धशासनमें अनुरक्त कुलकी वेटी हूँ, हम बिना भिक्षुसघ नहीं रह सकते। यदि अपनी रुचिके अनुसार भिक्षु-सघकी सेवा करने पाऊँ, तो रहूँगी।—अम्म ! तू अपनी रुचिके अनुसार अपने श्रमणोकी सेवा कर।

तब विशाखाने निमन्त्रित कर दूसरे दिन बुद्धप्रमुख भिक्षुसघ को ब्रैठाया। मेरा ससुर आकर दशवलको परोसे (यह खवर भेजी)। (मिगार सेठने वहाना कर दिया) । आकर दशवलकी धर्मकथाको सुने । मिगारसेठ जाकर कनातसे बाहर ही बैठा। देशनाके अतमें सेठने तोतापत्ति-फलमें प्रतिष्ठित हो कनानको हटा ‘पचागसे वदनाकर, शास्ताके सामने ही—‘अम्म ! तू आजसे मेरी माता है’—यह कह विशाखाको अपनी माताके स्थानपर प्रतिष्ठित किया। तभीसे विशाखा ‘मिगारमाता’ प्रसिद्ध हुई।”

स्थानको देखनेपर हनुमन्दां पूर्वाराम मालूम होता है।

तीर्थिकाराम

समयप्पवादक-परिव्याजकाराम—पहिले^१ पाँच प्रकारके अन्य तीर्थिक
१ छ० प० २२।८, अ० क० ५७८

फाहियान^१ ने इसपर लिखा है—

“विहारसे चार ‘ली’ दूर उत्तर-पश्चिम तरफ एक कुज है। . पहले ५०० अर्धे भिक्षु इस वनमें वास करते थे। एकदिन उनके मगलकेलिये बुद्धदेवने धर्मव्याख्या की, उसी समय उन्होंने दृष्टिशक्ति पाली। प्रसन्नहो उन्होंने अपनी अपनी लकड़ियोंको मिट्टीमें दबाकर प्रणाम किया। उसी दम वे लकड़ियाँ वृक्षके रूपमें, और शोध्रही वनके रूपमें परिणत हो गईं। इस प्रकार इसका यह नाम (अधवन) पड़ा। जेतवनवासी अनेक भिक्षु मध्याह्न भोजन करके (इस) वनमें जाकर ध्यानावस्थ होते हैं।”

इससे मालूम होता है—

(१) काश्यप बुद्धके स्तूपसे श्रावस्तीकी ओर लौटते समय यह स्थान रास्तेमें पड़ता था।

(२) श्रावस्तीसे दक्षिण एक गव्यूति या प्राय २ मीलपर था।

(३) जेतवनसे उत्तर-पश्चिम ४ ‘ली’ (= १ मीलसे कम) था। दूरी और दिशाएँ इन पुरानी लिखतोंमें शब्दशः नहीं ली जा सकती। इसलिये पुरातत्त्वाका ध्वस अधवन मालूम होता है। यह भीटोसे श्रावस्तीके आनेके रास्तेमें भी है। भीटोको सर जान मार्शल^२ ने काश्यप-स्तूप निश्चित किया है।

पाँडुपुर—श्रावस्तीके पास पाँडुपुर नामक गाँव था। धम्मपदअट्ठकथा में “श्रावस्तीके अविद्वर पाँडुपुर नामक एक गाँव था। वहाँ एक केवट वास करता था।”

इस गाँवके वारेमें इसके अतिरिक्त और कुछ मालूम नहीं है।

मैंने इन थोड़ेसे पृष्ठोंमें श्रावस्ती और उसके पासके बुद्धकालीन स्थानों-पर विचार किया है। सुत्त, विनय और उसकी अट्ठकथाओंकी सामग्री शायद ही कोई छूटी हो। यहाँ मुझे सिर्फ भौगोलिक दृष्टिसे ही विचार करना था, यद्यपि कही-कही और बातें भी आ गई हैं^३।”^४

१ ch XX २ A.S. R., 1910-11, p. 4 ३ जेतवनके नक्शोंकेलिये देखो Arch. Survey of India की १९०७-०८ और १९१०-११ की रिपोर्टें।

४ पालि त्रिपिटक और अट्ठकथाओंमें बिखरी भौगोलिक सामग्रिका सुंदर विवेचन प्रो० भरतसिंह उपाध्यायने अपने ग्रंथमें किया है।

पण्डित प्रोफेसर जगन्नाथ शर्मा एम० ए० ने मेरे वसाढकी खुदाई नामक लेखमें आये कुछ वाक्योंके खण्डनमें, एक लेख लिखा। सभवतः कुछ और भी भूमिहार-वन्धुओको दुख हुआ हो। अपने उक्त कथनको सत्यके समीपतम समझते हुए भी वस्तुतः मुझे दुख है कि, उससे इन भाइयो को मानसिक कष्ट पहुँचा। उन चन्द पक्तियोंमें अपने भावोंको सक्षेपसे भी नहीं प्रकट कर सका था (और, इस छोटे लेखमें भी शायद न कर सकूँगा), तोभी कुछ गलतफहमियोंको हटा देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ।

शर्माजीके लेखको दो भागोंमें विभक्त किया जा सकता है—(१) उन्होंने युक्तिसे मेरी बातोंका खण्डन करना चाहा है, (२) मुझे भूमिहार ब्राह्मणोंका विरोधी समझा है।

जथरिया वशके लिच्छवि (ज्ञातृ) न होनेके वारेमें आपने कहा है—

(१) “जथरियावश या वेतिया-राजवशसे लिच्छवि क्षत्रियोंकी ज्ञातृ अथवा किमी भी शाखा से कोई भी सम्पर्क नहीं। वे इतने कालसे विहारके निवासी भी नहीं कि, उनका कोई भी सम्बन्ध लिच्छवि जातिसे ठहराया जा सके। वे विशुद्ध ब्राह्मण हैं तथा महाकवि वाणभट्टके वशज सोनभदरियों और अथर्वोंको छोड़कर अन्यान्य भूमिहार ब्राह्मणोंकी तरह पश्चिमके जिलोंमें मुसलमानी शासनकालमें या उसके कुछ पूर्व विहारमें आकर बस गये हैं।”

(२) “जयस्थल” से ही जैथरकी उत्पत्ति सर्वथा भाषा-विज्ञानके अनुकूल है, ‘ज्ञातृ’ से नहीं। ज्ञातृ शब्दका अपभ्रंश “जैथरिया” मान लेना अनुचित और अपने भाषाविज्ञान-सम्बन्धी ज्ञानकी अल्पज्ञता दिखाना है। “भाषा विज्ञानकी दृष्टिसे ज्ञातृ-शब्द का “जैथरिया” बन जाना कदापि सम्भव नहीं।”

(३) “केवल ज्ञातृ शब्दके आधारपर जैथरिया लोगोंको ज्ञातृवशीय लिच्छवि क्षत्रिय मान लेना तो लाल बुझक्कडकी बूझको भी मात कर देना है।”

(४) “सम्भव है, लिच्छवि-वश (जो बुद्धके समयमें ही व्रात्य हो चुका था)

पतित होकर नीच जातियोंमें मिल चुका हो, अथवा यदि, तिर्हुतके अहीर ही उनके वंशज हो, तो क्या आश्चर्य ?”

मैं आरम्भमें यह कह देना चाहता हूँ कि, ज्ञातृ और जेयरियाके एक होनेकी खोजका श्रेय मुझे नहीं है, बल्कि हमारे देशके गौरवस्वरूप और भारतके प्राचीन इतिहासके अद्वितीय विद्वान् श्रद्धेय डा० काशीप्रसाद जायसवालने पहले-पहल इसका पता लगाया था। मैंने प्रमाणकी कुछ कड़ियाँ भर और जोड़ दी हैं। ज्ञातृ और जेयरिया क्यों एक हैं —

(१) “भाषा-विज्ञान-सम्बन्धी ज्ञान की अल्पज्ञता” क्या, अज्ञताको स्वीकार करते हुए भी ज्ञातृसे ज्ञातर, जथर या जेथर, फिर ‘इया’ लगा कर जेयरिया स्वीकार करनेमें मैं गलती पर नहीं हूँ, और न “लाल बुझवकडकी वूझको” मात कर रहा हूँ। ज्ञातृ (=ज्ञातर=जतर=जथर), इका (=इया) = जेयरिया, जेथरिया।

(२) जैन धर्म के सस्थापक वर्द्धमान महावीरको नात-पुत और ज्ञातृ पुत्र कहा जाता है, क्योंकि वह ज्ञातृकुलमें उत्पन्न हुए थे। उनका गोत्र काश्यप था, यह सभी जैन ग्रन्थोंमें मिलता है। जेथरियोका भी गोत्र काश्यप है। यह आकस्मिक नहीं हो सकता।

(३) वसाढ (=वैशाली) जिस परगनेमें है, वह रत्ती कहा जाता है। यह परगना आजकल भी जेथरियोका केन्द्र है। रत्ती = लत्ती-नत्ती = नाती = नादि (पाली) है। बुद्धके समय वज्जीदेशमें नादिका नामक ज्ञातृवंशियोका एक बड़ा गाँव था, जिसका संस्कृत रूप ज्ञातृका होता है।

(४) ज्ञातृ लोग जिन लिच्छवियोंके ९ विभागोंके एक प्रमुख विभागमें थे, ई० पू० छठी-पाँचवीं शताब्दियोंमें उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि, मगध-राजको भी डरके मारे गगातटपर पाटलिग्राममें एक किला बनाना पड़ा, और आगे चलकर पाटलिपुत्र (= पटना) नगरके नामसे प्रसिद्ध हुआ। मगध-साम्राज्यमें सम्मिलित होनेपर भी लिच्छवि प्रभावहीन नहीं हो गये, यह तो इसीसे प्रकट

१ लिच्छवियोंके नौ वर्गोंमें जेथरियोंके अतिरिक्त विधवइत भी मालूम होते हैं। यदि मुजफ्फरपुर-धम्पारन जिलोंके पर्वतों और प्रधान जातियोंको मिलाकर खोज की जाये, तो शायद और भी कुछ वर्गों का पता लग जाये।

है कि, चौथी शताब्दीमें उनकी सहायतासे गुप्तोको अपना साम्राज्य कायम करनेमें सफलता मिली। ईसाकी चौथी-पाँचवी शताब्दियोंमें लिच्छवियोंकी शक्तिको ही प्रकट करनेके लिये लिच्छविकुमारी कुमारदेवीका पुत्र सम्राट् समुद्रगुप्त अपनेको "लिच्छवि-दौहित्र" कहकर अभिमान करता है। ईसाकी पाँचवी शताब्दीतक जो लिच्छवि जाति अपने अस्तित्वको ही कायम नहीं रख सकी थी, बल्कि पूरी पराक्रमशालिनी थी, वह इसके बाद विलकुल नष्ट हो गयी या "पतित होकर नीच जातियोंमें मिल" गई, यह विश्वास करनेके लिये कोई कारण नहीं। विशेष कर जब कि, उक्त लक्षणवाली एक जातिको हम उसी स्थानपर पाते हैं।

(५) ज्ञातृ (लिच्छवि) वंश जिस वैशालीके आसपास ई० पू० छठी शताब्दी-से ईसाकी पाँचवी शताब्दीतक बसता था, वही अब भी जथरिया वंशका प्राधान्य है। छपरा जिलेके मसरख थानेके जेथरडीहमें ज्ञातृओंका निवास हो सकता है। (छपरा जिलेका वह हिस्सा तो प्राचीन वज्जीदेशका भाग ही है। उस समय गडककी धार घोघाडी और मही नदियोंसे होकर बहती थी।) मेरी तुच्छ रायमें जेथरियो (= ज्ञातृओं) की वजहसे उक्त स्थानका नाम जेथरडीह पड़ा होगा। जेथरडीहके कारण जातिका नाम जेथरिया नहीं पड़ा। एक कहावतको मैंने भी सुना है कि, जेथरिया "ब्राह्मण" लोग नीमसारसे किसी कुण्टि राजाको अच्छा करनेके लिये आये। पीछे भूमिका दान लेकर वही रह गये। नीमसारसे आनेका मतलब यह है कि, वह कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। फिर वह मगहके ब्राह्मणोंसे ही क्यों सम्बन्ध जोड़ सके, सरवरियोंसे क्यों नहीं, जो कि, अपनेको कान्यकुब्ज भी कहते हैं? मगधके वाभनो (= "भूमिहार ब्राह्मणों") को मैं शुद्ध प्राचीन मगध-देशीय ब्राह्मणोंकी सन्तान मानता हूँ। इस वंशने वाण जैसे महाकविको ही नहीं पैदा किया, बल्कि भगवान् बुद्धके सबसे प्रधान तीन शिष्यों (सारिपुत्र, मौद्गल्यायन और महाकाश्यप) को पैदा करनेका गौरव भी इसे ही है। सम्राट् अशोकके गुरु मौद्गलि-पुत्र तिष्य भी इसी कुलके रत्न थे। बौद्ध महापुरुषों और नहान् दार्शनिकोंको पैदा करनेमें मगध-ब्राह्मण (= वाभन) कुल सबसे आगे रहा, इसीके लिये बौद्धद्वेषी ब्राह्मणोंके प्रभुत्वमें उन्हें और उनके मगध देशको नीच कहना और लिखना शुरू किया गया।

जेथरियोंको ज्ञातृओंके साथ सम्बन्ध न जोड़ने देनेके लिये "पश्चिमके जिलोंमें

हिमालयकी तराईमें यह रहस्यपूर्ण थारू-जाति निवास करती है। पश्चिममें नैनीताल जिलेसे पूर्वमें दरभंगा जिलेके उत्तरतक पहाड़के किनारे इसी जातिकी प्रधानता है। तराईकी भूमिमें भलेरियाका बड़ा भय है, और यह जाति वही बसती है। मुँह देखते ही मालूम हो जाता है कि यह अपने आस-पासके रहने-वालोंसे भिन्न—उत्तरी पहाड़ोंमें रहनेवाली (भगोल)—जातिसे सम्बन्ध रखती है। रंग इनका गेहुँआँ या पक्का होता है—काले बहुत कम होते हैं। कदमें आसपासके लोगोंसे विशेष अन्तर नहीं है।

यहाँ मुझे विशेषकर चम्पारन और मुजफ्फरपुर जिलोंके उत्तर तरफ बसने-वाले थारूओंके बारेमें ही कहना है। इनके भेद और पदवियाँ निम्न प्रकार हैं —

भेद	पदवी	भेद	पदवी
बाँतर	(महतो)	महाउत	(राउत)
चितवनिया	(")	मक्षिअउर	(माक्षी)
गढ़वरिया	(")	गोरत	(महतो)
रबबसिया	(दिसवाह)	कनफटा	(नाथ)
रउतार	(महतो)	कुम्हार	(राना)
न(ल)म्पोछा	(महतो, राय)	मर्दनिया	(मार्द)
सेँठा	(महतो)	खजहट	(महतो)
कोचिला	(खाँव)		

थारू लोग बढईका काम अपने आप कर लेते हैं। तेल भी खुद निकालते हैं। यद्यपि थरुहट(थारूओंके देश)में धोबी नहीं होता, तोभी अपनेसे दक्षिणके लोगोंसे उनके कपड़े-लत्ते अधिक साफ रहते हैं। खेती ही थारूओंका एकमात्र व्यवसाय है, और इसमें उनकी-सी दूसरी कोई परिश्रमी जाति नहीं। एक हलपर थारू तीन जोड़ी बैल रखते हैं। सबेरे ही हल जोतते हैं और दस बजे दिनको छोड़ देते हैं। फिर दूसरी जोड़ीसे दो बजे तक काम लेते हैं, इसके बाद फिर

तीसरी जोड़ी। थरूहटमें धानही की खेती होती है, इसलिये भात ही इनका प्रधान खाद्य है। खानेके लिये मुर्गिया भी यें लोग पालते हैं। थारूओमें 'भगत' मिलना बहुत कठिन है। मास और शरावके ये बड़े प्रेमी हैं।

इनकी पोशाक अपने आस-पासके लोगोकी ही भाँति होती है। हाँ, मिरजई-की जगह ये लोग नैपाली बगलबन्दी पहनते हैं। स्त्रियाँ साडी पहनती हैं और सिर नगा रखना अधिक पसंद करती हैं।

विवाह अधिकतर ये लोग अपनी ही उप-जातियोंमें करते हैं। युवक और युवतीमें प्रेम हो जाने पर वे घरसे निकल जाते हैं, और बाहर किसी गाँवमें जाकर वर्षों तक रहते हैं। फिर लौटकर पति-गृहमें रहते हैं। कभी बाँतर और चितवनियोंमें भी इस प्रकार प्रेम हो जाता है, फिर जातिमें मिलने के लिये विरादरीको भात-भोज देना पड़ता है। इस प्रकारके विवाह अन्य उप-जातियोंमें भी होते हैं। प्रौढ विवाह ही इनमें अधिक होते हैं, लेकिन अब अपने पड़ोसी 'अधिक सम्य' बाजियोका प्रभाव इनपर भी पड़ रहा है, और धीरे-धीरे इनमें भी बाल-विवाहकी प्रथा बढ़ रही है। गढ़वरियोंमें बाल-विवाह अधिक होता है और चितवनियोंमें बहुत कम। गरीब होनेपर लड़कीको घर लाकर विवाह किया जाता है, नहीं तो बरात जाती है। बरात में २०, ३० आदमी साधारणतः जाते हैं। रासवारी, झुमरा, पूर्वी, नाटक इनमेंसे कोई नाच भी होता है, जिनमें पहले दो गीत प्रायः थारू-भाषामें होते हैं। ब्राह्मण और नाई विवाह-विधि कराते हैं। पुरोहित नैपाली या बाजी ब्राह्मण होते हैं।

जन्मके वक्त गाना-बजाना कुछ नहीं करते। छठी, बरही और हिन्दुओकी भाँति होती है। अन्नप्राशनका कोई नियम नहीं। नाक-कान बर्पके भीतरही छेद दिया जाता है। मृत्युमें थारू लोग विशेष उत्सव करते हैं। छोटे बच्चेको भी मरने पर जलाते हैं। नाच-बाजा विवाहकी भाँति होता है। थारूओकी यह विशेषता बर्मी लोगोसे बहुत मिलती है। मरनेके बाद दस दिनमें दशगात्र और बारह दिनके बाद ब्राह्मण-भोजन और जातिभोजन होता है।

प्रायः प्रत्येक थारूके घरमें गृह-देवता है, जिने 'गन' कहते हैं। उसके लिये दूध, पाट (रेवाम), कबूतर, मृगें बलि चढाये जाते हैं। 'बरम' स्थान हर गाँवका ग्राम-देवता है। इसके अतिरिक्त हलका ऊपरी भाग गाडकर जखिन (यक्षिणी),

कोल्हूकी जाठ गाडकर मसान भी पूजते हैं। मलग, औलियावावा आदि कितने ही और भी देवता होते हैं। थरुहटमें मन्त्र-तन्त्र, भूत-प्रेत बहुत चलता है। बाहरके भोले-भाले लोग समझते हैं, थरुहट जादूगरनियोका स्थान है। थरुहट जादूगरनियोको डाइन कहते हैं। हर गांवमें दस-पाँच डाइनें होती हैं। लोगोका विश्वास है कि डाइनें आदमीको जादूसे मार डालती हैं, हैजा महामारीको बुलाती हैं। इसीलिये लोग डाइनोंसे बहुत डरते हैं। इन्हीं सबसे बचानेके लिये हर थारू-गांवका एक गुरु होता है, जिसे गृहस्थ अपने घरके प्रत्येक आदमी पीछे चार पसेरी धान हर साल देता है। वनिहारको दो पसेरी और खोकइता (मजूर) को एक पसेरी देते हैं। गुरुका काम है, भूत-प्रेत, मन्त्र-तन्त्र, हैजा आदिसे आदमियोंकी रक्षा करना।

थारूओका प्राचीन कालहीसे एक सगठन चला आता है। कई गांवोंका एक हल्का होता है, इसे 'दह' कहते हैं। हर एक दहमें एक प्रधान होता है, जिसे मघस्त (मध्यस्थ) कहते हैं। उसके नीचे १६ या १७ पंच होते हैं। इन पंचोंके नीचे 'हजारिया पंच' होते हैं, जिनमें प्रायः प्रत्येक घरका मुखिया होता है। जातिसे सम्बन्ध रखनेवाले सभी मामले इसी पंचायतके सामने पेश होते हैं। फैसला हमेशा सर्वसम्मतिसे हुआ करता है। मघस्त और पंचोंके मरनेपर, वह अधिकार उनके बड़े लडकोको मिलता है। यह दह सभी थारूओका एक नहीं है। गढवरिया, चितवनिया सभीकी अपनी-अपनी अलग पंचायतें हैं। भिखनाठोरी (जिला चम्पारन)के पास गढवरियोकी प्रधानता है। यहाँ इनके बरहगाँवाँ और लौरइयाँ दो दह हैं। बरहगाँवाँ अंग्रेजी इलाकेमें हैं और इसके मघस्त राजमन महतो हैं। लौरइयाँ नेपाल राज्यमें हैं, जिसके मघस्त लेखमन महतो हैं।

भिखनाठोरीसे उत्तर-नेपाली तराईमें चितावनका इलाका है। यहाँ चितवनियाँ थारू रहते हैं। यहाँके थारूओपर नेपालियोका प्रभाव अधिक है। बरहगाँवाँ आदिके थारू भी चितावनकी भाषाहीको शुद्ध थारू-भाषा कहते हैं। पाठकोंको यह सुनकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि चितावनके थारूओकी भाषा, स्वर, शब्द आदिमें गया जिलेकी मगही (मागधी) भाषासे बिल्कुल एक है। हलई, गेलही, लन्लही आदि सभी शब्द शुद्ध मगहीके हैं। गेलसुनमें सिर्फ थकोससे

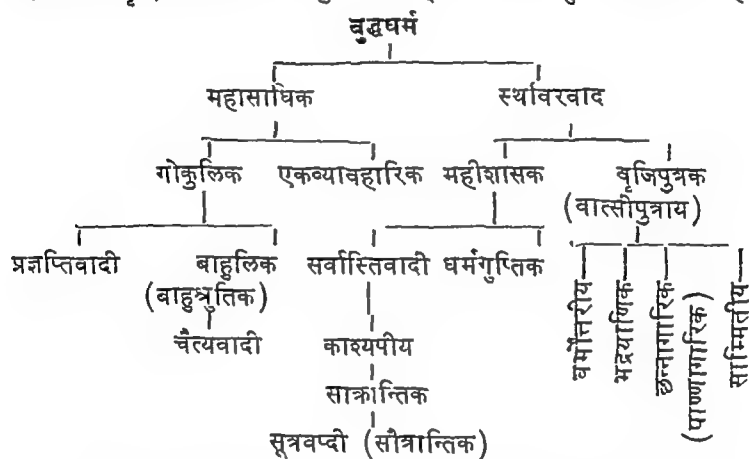
(गेलयुन) बदल दिया गया है। सम्बोधनमें रे, हे का प्रयोग अधिक होता है, और मागहीका गे भी कम प्रयुक्त नहीं होता। छोड गे, चल गे साधारण प्रयोग हैं। चित्तवनिया अपनेको चित्तौरगढसे आया बतलाते हैं, और भापा उन्हें खीचकर मगधमें और चेहरा और आंखें उत्तरकी ओर खींच रही हैं।

ठोरीसे दक्षिण-पूर्व ५ मीलपर पिपरिया गाँव है। यह भी थरुहटके अन्दर ही है। पिपरियाके पास ही रमपुरवाके दो अशोक-स्तम्भ हैं। एक ही स्थानपर दो-दो अशोक-स्तम्भ विशेष महत्त्व रखते हैं। पुरातत्त्वकी खुदाईमें एक स्तम्भ के ऊपरका वैल भी मिला था। जनश्रुति चली आ रही है कि एक खम्भेके ऊपर पहले मोर था। खम्भेकी पेंदीमें तो मोर खुदे अब भी मौजूद हैं। खुदाईमें यद्यपि कोई मोर नहीं मिला, तोभी इसमें सन्देह नहीं कि दूसरे खम्भेके शिखरपर जरूर कुछ था। दीघनिकायके महापरिनिर्वाण-सूत्रसे हम जानते हैं, कि पिप्पली वनके मौर्योंने भी गौतमबुद्धकी अस्थियोंका एक भाग पाया था, जिसपर उन्होंने स्तूप बनवाया। इसी मौर्यवंशका राजकुमार चन्द्रगुप्त पीछे मगधके मौर्य-साम्राज्यका नस्थापक हुआ। ऐसी अवस्थामें सम्राट् अशोक ने बुद्ध भक्त अपने पूर्वज मौर्योंके आदि स्थानपर यदि ये दो स्तम्भ गडवाये हो, तो कोई आश्चर्य नहीं। जिस प्रकार यह पापाण-स्तम्भ मगध-साम्राज्यसे सम्बद्ध है, वैसे ही शुद्ध थारू-भापाभी आधुनिक मागधी भापासे अपना स्पष्ट सम्बन्ध बतलाती है, लेकिन मगोलायित थारूओंमें कैसे मागधी भापाको अपनाया, यह बड़े ही रहस्यकी बात है।

हिमालयकी जातियोंकी भापाओ और दूसरी बातोंके अध्ययनसे मालूम होता है, कि हिमालय और उसकी तराईमें पञ्जाब-कश्मीरतक बसनेवाली नवने पुरानी जाति किरात थी, जो पूर्वमें आसाम, वर्मा होते कम्बुज तक चली गई है। इस जातिको आधुनिक विद्वान् मोनूरकोर नाम देते हैं। मगोलायित जाति होने पर भी यह चीनी, आदि जातियों, से बहुत दूरका सम्बन्ध रखती हैं। पहाडके किरात-लाहुल, मिलाणा (कुल्लू), कनीर, मारछा (गडवाल) मगर-गुरुग-सुनवार-तमग-नेवार-राई-लिम्बू-याखा (नेपाल) लेपचा (शिकम)—अपनी भापा बोलते हैं पर तराईके उसे भूलकर अपने दक्षिणी पड़ोसियोंकी भापा बोलते हैं। यही थारू हैं।

बुद्ध ने ४५ वर्षों तक ईश्वरवाद, आत्मवाद, पुस्तकवाद, जातिवाद और कितने ही अन्यवादोंके विरोधी, जडवादकी सीमाके पास तक पहुँचे, अपने बुद्धि-प्रधान एवं सदाचार-परायण धर्मका उपदेश कर ४८३ ई० पू० में निर्वाण प्राप्त किया। जैसे-जैसे समय बीतता गया और जैसे-जैसे नाना प्रकृति के लोग बुद्ध धर्ममें सम्मिलित होते गए, वैसे ही वैसे उसमें परिवर्तन होता गया। इस प्रकार बुद्धके निर्वाण के १०० वर्ष बाद, वैशालीकी सङ्गीति के समय, बौद्ध धर्म, स्थविरवाद और महासाधिक नामक दो निकायो (= सम्प्रदायो) में विभक्त हो गया। इससे सवा सौ वर्ष बाद और भी विभाग होकर उसके अठारह निकाय बन गये, जिनका वशवृक्ष, पाली “कथावस्तु” की “अट्ठकथा” के अनुसार, इस प्रकार है—

बुद्धके जीवनमें ही उनके शिष्य गन्धार, गुजरात (सूनापरान्त), पंठ (हैदराबाद-राज्य) तक पहुँच चुके थे। धीरे-धीरे भिक्षुओंके उत्साह एवं अशोक, मिलिन्द, इन्द्राग्निमित्र आदि सम्राटों की भक्ति और सहायता से इसका प्रसार और भी अधिक हो गया। अशोकका सबसे बड़ा काम यह था कि, उन्होंने भारतकी सीमाके बाहरके देशोंमें धर्म-प्रचारकोके भेजे जानें में, बहुत सहायता की। अशोक (ई० पूर्व २७२-२३२) के बाद बौद्ध धर्म सभी जगह फैल चुका था। उस समय तक अठारह निकाय पैदा हो गये थे, इसलिये राजाकी सहायता, चाहे एक ही निकायके लिये रही हो लेकिन दूसरे निकायों ने भी अच्छा प्रचार किया। शुंगों और काण्वोंके बाद, आन्ध्र या आन्ध्रभृत्य

सम्राट् हुए। इनकी सर्वपुरातन राजधानी प्रतिष्ठान (पैठन)^१ महाराष्ट्र में थी। पीछे धान्य कटकभी दूसरी राजधानी बना। शातकर्णी या शातवाहन (शालिवाहन) आन्ध्र राजा, यद्यपि कुछ समय तक, उत्तरीय भारतके भी शासक थे, तो भी पीछे उन्हें दक्षिण पर ही सन्तोष करना पड़ा। बौद्ध धर्म पर इनका विशेष अनुराग था, यह पहाड़ काटकर बने गुहा-विहारों से मालूम पड़ता है। राजधानी धान्यकटक (अमरावती) में उनके बनाये भव्य स्तूप, नाना मूर्तियाँ, लताओं तथा चित्रोंसे अलंकृत सगमरमरकी पट्टिकाएँ, स्तम्भ, तोरण आज भी उनकी श्रद्धाके जीवित नमूने हैं। वस्तुतः बौद्धोंकेलिये, शातवाहन राजवंश, ई० पूर्व प्रथम शताब्दीसे ईस्वी तीसरी शताब्दी तक, पुराने मौर्यों या पिछले पाल वंशकी तरह था। पहाड़ खोदकर गुहा बनानेका कार्य यद्यपि मौर्योंने आरम्भ किया था, और, वे उसमें कहीं तक तरक्की कर चुके थे, यह बराबर की चमकती पालिशवाली गुहाओंसे मालूम होता है, तो भी गुहाओंको बहुत अधिक और सुन्दर ढंग से बनवाने का प्रयत्न आन्ध्रोंके ही राज्यमें हुआ। नासिक, कार्ला आदिकी भाँति अजन्ता और एलोराकी गुहाओंका भी श्रीगणेश इन्हींके समयमें हुआ था जो पीछे तक बढ़ता गया।

अन्धक-नाम्राज्य में महासाडधिको और धर्मोत्तरीयोंके होनेका काल^२ और नानिकके गुहालेखोंसे पता लगता है। पाली अभिधम्मपिटकके "कथावत्थु" ग्रन्थमें कितने ही निकायोंके सिद्धान्तोंका खण्डन किया गया है। उनका विश्लेषण उनकी अट्ठकथाके अनुसार इस प्रकार है—

१ पीछे पैठनके इन शातवाहनोका शकोंसे भी विवाह-सम्बन्ध हुआ। इन्हें अपने देशके नामपर, रट्ठक (राष्ट्रिक) या महारट्ठक भी कहते थे। पीछे नाटकोंमें शक या शकारके लिये "रट्ठक-नाल" (राष्ट्रिक-नयल) शब्द प्रयुक्त होनेका भी यही कारण है। वैसे भारतमें अचिरागत शकोंका रग अधिक गौरा होनेसे, रनिवासोंमें, शक-कन्याओंकी काफी माँग भी थी। इससे भी राजाका साला होना हो सकता है। रट्ठ या महारट्ठ नाम पड़नेसे पूर्व पैठनके आसपासका प्रदेश अन्धक कहा जाता था, और, इसी लिये शातवाहनोको आन्ध्र भी कहा जाता था। पीछे, राजनीतिक कारणोंसे, उन्हें अपना राजधानी धान्यकटकमें बनाना पड़ी, जोकि, तेलगू देशमें है; और, उसीसे इस प्रदेशका नाम आन्ध्र हो गया। अन्धक और वृष्णि, दोनों ही पड़ोसी जातियाँ थीं। वृष्णियोंके वासुदेवके आये होनेपर अन्धकोका आर्य होना निर्भर है।

इस सारणीसे मालूम होगा कि, कुल २१४ (२१६) सिद्धान्त हैं, जिनपर “कथावत्यु” ने वहस की है। उनमें १३० अन्धक आदि अर्वाचीन निकायोके हैं, ४० सिद्धान्त बहुतोके सम्मिलित हैं, १७^१ सिद्धान्तोंके विषयमें अट्ठकथा चुप है, और २७ ही ऐसे हैं, जो पुराने १८ निकायोसे सम्बन्ध रखते हैं। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि, कथावत्यु मुख्यतः अर्वाचीन निकायोके ही विरुद्ध लिखी गई है। इन अर्वाचीन आठ निकायोमें अपरशैलीय, पूर्वशैलीय, राजगिरिक और सिद्धार्थिक अन्धकोके ही भेद हैं। इनमें अन्धकोके ८२ सिद्धान्तों का खण्डन हुआ है। वैपुल्यवादियों और हेतुवादियोंके रहनेका स्थान यद्यपि नहीं लिखा है, तो भी आगे चलकर वैपुल्यवादियोंको हम आन्ध्रदेशका बतलायेंगे। उत्तरापथक पञ्जाब या हिमालयके मालूम होते हैं, किन्तु हेतुवादियोंके बारेमें कुछ नहीं कहा जा सकता। महासाधिकोंसे ही पिछले अन्धक-निकायोका जन्म हुआ मालूम होता है। ऐसा माननेके लिए दो कारण हैं, एक तो कितनेही विवादग्रस्त विषय इनके सम्मिलित हैं, दूसरे आन्ध्र-साम्राज्यमें महासाधिकोंका^२ बहुत अधिक प्रचार और प्रभाव था। इस प्रकार इन्हींसे आगे चलकर अन्धकोकी उत्पत्ति हुई।

^१ मिलाकर देखनेसे अनिश्चित सत्रह सिद्धान्तोंवाले निकाय इस प्रकार मालूम होते हैं—

अन्धक ४ + १, पूर्वशैलीय १, उत्तरपथक ५, महासाधिक ५, साम्मितीय अन्धक १।

भूत भविष्य-कालोंके अस्तित्वका सिद्धान्त (कथा० १।७) किसका है यद्यपि यह यहाँ नहीं दिया है, तो भी युन्-च्वेछ (हुएन्-साङ्ग) द्वारा अनुवादित “विज्ञप्ति-मात्रता-सिद्धि” की टोकामें यह सिद्धान्त सर्वास्तिवादियों और साम्मितियोंका बतलाया गया है। (देखिये “विज्ञप्ति-मात्रतासिद्धि”, डाक्टर पूसिनका फ्रेंच अनुवाद, पृ० १५७)।

२ महासाधिकोंके भीतर चैत्यवाद-निकाय भी था। धान्यकटकमें इसकी प्रधानता थी, यह अमरावतीमें मिले शिलालेखोंसे मालूम होती है। धान्यकटकके स्तूपका नाम ही “महाचैत्य” था। मज्जुश्रीमूलकल्प, १० पटलमें है—

हैं। तो भी धान्यकटक चैत्यकी प्रसिद्धि, शुगोंके वाद, आन्ध्रोंके प्रतापी कालमें हुई होगी। अतः यहाँके विहारके भिक्षुओंका पृथक् व्यक्तित्व स्वारस्य और शुगोंके वादही स्थापित होना चाहिये। यदि यह ठीक हो, तो चैत्यवादको हम ई० पूर्वं द्वितीय शताब्दीके अन्तिम भागमें मान सकते हैं, और, तब पूर्वशैलीय आदि चारो अन्धकनिकायोकी उत्पत्ति ई० पू० प्रथम शताब्दीमें माननी होगी। भोटिया-ग्रन्थोंसे^१ मालूम होता है कि, पूर्वशैल और अपरशैल धान्यकटकके पूर्व और पश्चिमकी ओर दो पर्वत थे। इन्हींके ऊपरके विहार पूर्वशैलीय और अपर शैलीय कहे जाते थे। धान्यकटक आन्ध्रदेशमें वर्तमान घरनीकोट (जि० गुदूर) है। चौदहवीं शताब्दीके लिखे सिंहली-ग्रन्थ “निकायसग्रह” से यह भी मालूम होता है कि, इन्होंने “राष्ट्रपालगर्जित”^२ ग्रन्थको बुद्धके नामसे प्रसिद्ध किया था। भोट (तिब्बत) में शर्-री (पूर्वशैल) कही जानेवाली पीतलकी मूर्तियोंका दाम कई गुना अधिक होता है।

अपरशैलीय—धान्यकटकके पश्चिमकी पहाड़ीपर बसनेवाला यह निकाय भी चैत्यवादियोंसे निकला मालूम होता है। शेष पूर्वशैलीयकी भाँति, इसके बारेमें, जानना चाहिये। भोटिया-ग्रन्थोंमें इसका भी जिक्र आता है। इसके सिद्धान्तों-पर पहले कुछ कहा जा चुका है। “निकायसग्रह” के अनुसार इन्होंने “आलवक-गर्जित” सूत्रको बनाकर बुद्धके नामसे प्रकाशित किया।

राजगिरिक—अन्धक थे, किन्तु आन्ध्रमें राजगिरि कहाँ है (जहाँपर कि इनका केन्द्र था), नहीं कहा जा सकता। “कथावत्थु” में इनके ११ सिद्धान्तोंका खण्डन किया गया है, जिनमेंसे आठ इनके तथा “सिद्धार्थको” के एक हैं। इससे ज्ञात होता है, इन दोनोंका आपसमें कुछ सम्बन्ध था। निकायसग्रहमें इन्हें “अगुलिमालपिटक” का^३ कर्ता कहा गया है।

सिद्धार्थक—राजगिरिक की भाँति इनके बारेमें भी नहीं कहा जा सकता कि, इनका केन्द्र आन्ध्र-देशमें किस स्थान पर था इनके और राजगिरिकोंके

१ क्लोड-वॉल्-वुम् (ल्हासा) ग, पृ० ८ ख।

२ सम्भवतः चीनी त्रिपिटकका “राष्ट्रपालपरिपृच्छा”।

(*Nanjio's* 873 स्कन्-जुर ४९।९)।

३ सम्भवतः “अगुलिमाल-सूत्र” (*Nanjio's* 484 स्कन्-जुर ६२।१३)।

अनुज्ञा। पहलेमें हम महायानके आखिरी विकास तक का स्पष्ट पूर्व-रूप पाते हैं, और दूसरेमें वज्रयान या तान्त्रिक बौद्ध धर्मका स्फुट बीज। दूसरी बात है, “वेतुल्लवाद” के सभी मत “कथा-वत्थु” के अन्तिम भाग १७वें, १८वें और २३वें वर्गोंमें हैं। यह पहले ही कह चुके हैं कि, “कथावत्थु” का आरम्भ चाहे अशोककी तीसरी सगीतिसे ही हुआ हो, किन्तु उसमें पीछेके वादभी जुटते गये। इस प्रकार यह मान लेनेमें कोई कठिनाई नहीं मालूम होती कि कथावत्थुका “वेतुल्लवाद” वाला भाग सबसे पीछेका है। कितना पीछेका है? इसके लिए इतना कहा जा सकता है कि, वह बुद्धघोषसे ही पहले का नहीं, बल्कि नागार्जुनसे भी पहले का है, क्योंकि उसमें वेतुल्लवादियोंके शून्यवादका खण्डन नहीं है। हम इसे यदि ईसा की पहली शताब्दी मान लें, तो वास्तविक समयसे बहुत थोड़ा ही आगे-पीछे रहेगे। इस बातमें हम और कुछ निश्चित तौरसे तभी कह सकेंगे, जब हम शक-शालिवाहन सवत् एव नागार्जुनके समयको अन्तिम तौरपर निश्चित कर सकेंगे। सिंहलके इतिहाससे पता लगता है कि, सर्वप्रथम राजा वल्गमबाहु (ई० पू० प्रथम शताब्दी) के समयमें वेतुल्लवाद सिंहलमें पहुँचा, किन्तु हो सकता है पिछले समयमें, जब चारो अन्धक-सम्प्रदाय एवम् उन्हींकी एक शाखा “वेतुल्लवाद” एक हो गये, तब सबको ही “वेतुल्ल” कहा जाने लगा हो।

महायान सूत्रोंको हम चीन में^१ प्रज्ञापारमिता, रत्नकूट, वैपुल्य, अवतसक और निर्वाण तथा तिब्बती कन्-जूरमें प्रज्ञापारमिता, रत्नकूट, वैपुल्य, सूत्र (प्रकीर्ण) और निर्वाणके क्रमसे विभक्त पाते हैं। अवतसक-सूत्रों को वैपुल्यसे पृथक् गिना गया है, किन्तु वैपुल्य और अवतसक एक ही प्रकारके सूत्र हैं।^२ “मजुश्री मूलकल्प”में हर एक पटलके अन्तमें आता है—“बोधिसत्त्व-पिटकादवतसकात् महायानवैपुल्य-सूत्रात्।” मोटियामें भी वैपुल्य सूत्रोंके नामके साथ आता है—“बोधिसत्त्व-पिटकात् अवतसकात् महावैपुल्य सूत्रम्।” स्वयं नान्ज्योके सूचीपत्रके ही ८७, ८९, ९४, ९६, १०१ ग्रन्थोंमें अवतसक और वैपुल्य साथ-साथ विशेषण विशेष्य-रूपसे

१ देखिये *A Catalogue of the Buddhist Tripitaka by Bunjru Nanjo.*

(३) इसके प्रचारकोमें सबसे ऊँचा स्थान आचार्य नागार्जुनका है।

(४) नागार्जुनका वास-स्थान श्रीपर्वत और धान्यकटक था।^१

(५) (आन्ध्र-राजा) शातवाहन नागार्जुनका घनिष्ट मित्र था।^२

(६) कुछ^३ क्रान्तिकारी सिद्धान्त इनके और अन्धकोके आपसमें मिलते थे।

इससे अनुमान होता है कि, वैपुल्यवादका केन्द्र^४ भी श्रीधान्यकटकके पास हो था। इस बातकी पुष्टि मजुश्रीमूलकल्पका यह श्लोकभी करता है—

गच्छेद् विदिश तन्त्रज्ञ सिद्धिकामफलोद्भवाम्।

पश्चिमोत्तरयोर्मध्यं स देशः परिकीर्तितः ॥ (पृ० १७५, पटल १८)

इसमें “पश्चिम-उत्तरके बीचमें” विदिशाको बतलाया गया है, और, विदिशा वर्तमान मिलसा (ग्वालियर-राज्य) का ही प्राचीन नाम है। यह स्पष्ट है कि, लेखक दक्षिण भारतमें बैठकर ही ऐसा लिख सकता है। “मजुश्रीमूलकल्प” महावैपुल्य-सूत्रोंमें से है, यह पहले कहा जा चुका है। हमारी समझमें यह स्थान श्रीपर्वत धान्यकटकही हो सकता है।

१ श्लो३—दंल-गुड-ब्रुम् (लहाता) च, पृष्ठ ९क—“नागार्जुनका निवासस्थान दाक्षिण भारतमें, श्रीपर्वतके समीप श्रीधान्यकटकमें था।”

२ हर्षचरित, सप्तम उच्छ्वास—(निर्णयसागर, तृतीय सस्करण, पृ० २५०)—“समतिक्रामति च कियत्यपि काले कदाचित् तामेकावलीं तरमाग्नागराजात् नागार्जुनो नाम नागरेबानीत पातालतल भिक्षुरभिक्षत् लेभे च। निर्गत्य रसातलात् त्रिसमुद्राधिपते शातवाहननाम्ने नरेन्द्राय सु ह दे स ददौ ताम्।” नागार्जुनने शातवाहन राजाके नाम “सुहृल्लेख” नामक पत्र लिखा था, जो चीनी और भोटिया-भाषाओंमें अब भी सुरक्षित हैं।

३ जैसे खास अभिप्रायसे मैथुनकी अनुज्ञा (कथावत्यु २३।१), यह अन्धको और इनकी एक-सी है। अन्धक बुद्धके व्यवहारको लोकोत्तर मानते थे (क० व० २।८), और, यह बुद्धकी ऐतिहासिकतासे ही इन्कार करते हैं—“बुद्ध मनुष्य लोकमें (आकर) नहीं ठहरे” (१८।१)। “बुद्धने धर्मका उपदेश नहीं किया” (१८।२)। ४ नहरल्लवड्ड (नागार्जुनी-कीर्डी, जिला गुडूर)।

माना जाने लगा। उनके उच्चारण मात्रसे रोग, भय आदिका नाश समझा जाने लगा। उस समय भूत-प्रेत आजसे बहुत अधिक थे। इतने अधिक थे कि, अभी उस परिणाम पर पहुँचनेके लिये थियासोफी और स्परिचुअलिज्मको शताब्दियों मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ लोगोको इन भूतोकी बहुत फिक्र रहती थी। इसलिये उन्हें बशमें करनेके लिये भी कुछ सूत्रोकी रचना होने लगी। स्थविरवादियोने (जोकि, मानुष बुद्धके बहुत पक्षपातीथे) ही “आटानाटीयसुत्त”^१से इसका आरम्भ किया। फिर क्या था, रास्ता खुल निकला। तब स्थविरोंने देखा, वे इस घुड़दौड़में तब तक बाजी नहीं मार सकते, जब तक वे ऐतिहासिक बुद्धसे पिण्ड न छुड़ालें, किन्तु वह इनके लिए बहुत कड़वी गोली थी। उधर दूसरे सम्प्रदाय इसमें विशेष तरक्की करने लगे। जब देखा, दुनिया भी उन्हीकी ओर खिंचती जा रही है तब उन्होंने उसमें और भी उत्साह दिखाना शुरू किया। इसका, फल, हम देखते हैं कि, बुद्धके निर्वाणसे चारही पाँच सौ वर्षों बाद वैपुल्यवादियोने बुद्धके लोकमें आनेसेभी इनकार कर दिया। आखिर लौकिक पुरुष उन अभिलपित अद्भुत शक्तियोका कैसे धनी हो सकता है?

उक्त क्रमसे पहले अठारह प्राचीन बौद्ध-सम्प्रदायोने सूत्रोंमेंही अद्भुत शक्तियाँ माननी शुरूकी, और कुछ खास सूत्र भी इसके लिए बनाये। फिर वैपुल्य-वादियोने, लम्बे-लम्बे सूत्रोंके पाठमें विलम्ब देखकर कुछ पक्तियोंकी छोटी-छोटी धारणियाँ बनायी। लेकिन मनुष्य बैलगाडीसे रेल तक पहुँच कर क्या हवाई जहाजसे इन्कार कर सकता है? अन्तमें दूसरे लोग पैदा हुए, जिन्होंने लम्बी धारणियोको रटनेमें तकलीफ उठाती जनता पर अपार कृपा करते हुए, “ओ मुने मुने महामुने स्वाहा,” “ओ आ हु”, “ओ तारे तूतारे तुरे स्वाहा” आदि मन्त्रोकी सृष्टि की। अब अक्षरोका मूल्य बढ़ चला। फिर लोगो को, एक-एक मन्त्राक्षरकी खोजमें भटकते देख, उन्होंने “मजुश्रीनामसगीति” के कहे अनुसार

---

१ “दीघ-निकाय” ३२ सुत्त, जिसमें यक्षों और देवताओका बुद्धसे सवाद वर्णित है। इसमें यक्षों और देवताओंके प्रतिनिधियोंने प्रतिज्ञाएँ की हैं, जिनके दोहरानेने आजभी उनके बशज देवताओको, अपने पूर्वजोकी प्रतिज्ञा याद आ जाती है; और, वे सतानेसे बाज रहते हैं।

मनुष्य थे, एक तो वे, जो वस्तुतः अत्यन्त श्रद्धामे मुग्ध हो इन क्रियाओं को 'स्वान्त सुखाय' या 'परहिताय' करते थे। उनमें उनका अपना स्वायत्तता न था। वन क्रियाओं द्वारा उस समयके मानसिक वातावरणमें तत्काल लागोको लाभ होने देखते थे, इसलिये, अपार श्रद्धासे उस काममें प्रवृत्त थे। दूसरे वे चालाक लोग थे, जो अच्छी तरह जानते थे कि, इन मन्त्र-तन्त्र क्रियाओंकी सफलताका अधिक दारोमदार उनकी अपनी अद्भुत शक्तियों पर उतना नहीं है, जितना कि श्रद्धालुकी उत्कट श्रद्धा पर। इसीलिए श्रद्धालुकी श्रद्धा को पराकाष्ठा तक पहुँचानेके लिए या उसे पूर्ण-रूपेण "हिप्नोटाइज्ड" करने के लिए वे नित्य नये आविष्कार करते थे। वस्तुतः फर्स्ट क्लासके आविष्कारक इसी दूसरी श्रेणीके लोग थे। इसी युग में चढ़ावे से अपार घनराशि मठों में जमा हो गयी। जब इन्होंने देखा कि आखिर बुद्धकी शिक्षासे भी हम बहुत दूर हो चुके हैं—लोग श्रद्धासे अन्धे हैं ही और सभी भोग हमारे लिये सुलभ हैं, तब उन्होंने विषय-भोगोंके संग्रहकी ठानी, और इस प्रकार मद्य और स्त्री-सम्भोगका श्रीगणेश हुआ। यहाँ यह न समझना चाहिये कि, भैरवीचक्रके ये ही आविष्कारक थे, क्योंकि इनसे सहस्रों वर्ष पूर्व मिस्र, असुर, यवन आदि देशोंमें भी ऐसे चक्रोंका हम प्रचार देखते हैं। इनका काम इतना ही था कि, इन्होंने बुद्धके नाम पर और नये साधनोंके साथ इन बातोंको पेश किया।

इस प्रकार मन्त्र, हठयोग और मैथुन—ये तीनों तत्त्व क्रमशः बौद्ध-धर्ममें प्रविष्ट हो गये। इसी बौद्धधर्मको मन्त्रयान कहते हैं, जिसे हम निम्न भागोंमें विभक्त कर सकते हैं—

(१) मन्त्रयान (नरम) ई० ४००—७००,

(२) वज्रयान (गरम) ई० ८००—१२००।

वैसे तो वैपुल्यवाद तथा उससे पूर्वके अन्धक निकायोंमें विशेष अभिप्रायसे मैथुनकी अनुज्ञा हो चुकी थी (कथावस्तु २३।१), तोभी वह भैरवी चक्रके रूपमें तब तक न प्रकट हो सकी, जब तक कि, वज्रयान न बना। इस पुराने मन्त्रयानकी पुस्तकोंमें "मजुश्रीमूलकल्प" एक है। "मजुश्रीमूलकल्प" वैपुल्य सूत्रोंमेंसे भी है। इसका मतलब यह हुआ कि, मन्त्रयान वैपुल्यवाद या महायानसे ही विकसित हुआ है (वस्तुतः अलौकिक बुद्ध और अद्भुतशक्तिसम्पन्न धारणियोंसे

वैसा होना सम्भव ही था)। “मंजुश्रीमूलकल्प” में यद्यपि हम नाना मन्त्र-तन्त्रोका विधान देखते हैं, तथापि उसमें भैरवी-चक्रका अभाव है; वहाँ सदावारके नियमोंकी अवहेलना नहीं की गयी है। इस युगको यद्यपि हम गुप्त-साम्राज्यकी स्थापनासे आरम्भकर हर्षवर्द्धनके शासनके साथ समाप्त करते हैं, तथापि इसके अकुरित और विकसित होनेका स्थान उत्तर भारत न था। “मंजुश्रीमूलकल्प” के वैपुल्य-वादी होनेकी बात हम कह चुके हैं। हम अपने एक लेख में^१ यह भी बतला चुके हैं कि, “मंजुश्रीमूलकल्प” उत्तर भारतमें न लिखा जाकर दक्षिण भारतमें, विशेषतः धान्यकटक या श्रीपर्वत में लिखा गया है; उसमें इन दोनों स्थानोंको, मन्त्र-सिद्धिके लिए, बहुत ही उपयोगी बतलाया गया है।^२

इससे यह भी मालूम होता है कि, मन्त्रयानके जन्मस्थान श्रीधान्यकटक और श्रीपर्वत है। तिब्बती ग्रन्थोंमें तो स्पष्ट कहा गया है कि, बुद्धने बोधि के प्रथम वर्षमें, ऋषिपत्तनमें श्रावक-धर्म-चक्र-प्रवर्तन किया, १३वें वर्ष राजगृह के गृध्रकूट पर्वत पर महायान-धर्म-चक्र-प्रवर्तन किया, और, १६वें वर्षमें मन्त्रयानका तृतीय धर्म-चक्र-प्रवर्तन श्रीधान्यकटक में^३ किया। श्रीपर्वत^४ मन्त्रशास्त्रके लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। मालतीमाववमें भवभूतिने श्रीपर्वत का जिक्र कई बार किया है—

(१) “दाणि सोदामिनि समासादिम अच्चरिअमन्तसिद्धिप्पहावा सिरिपव्वदे कावालिअव्वद वारेदि।” (अक १)।

(२) “यावच्छ्री पर्वतमुपनीय प्रतिपर्व तिलश एनां निवृत्त्य दु खमारिणी करोमि।” (अक ८)।

(३) “श्रीपर्वतादिहाहं सत्वरमपत तयैव सह सद्यः।” (अक १०)।

१ देखिये “महायानकी उत्पत्ति”।

२ पृष्ठ ८८—“श्रीपर्वते महाशैले दक्षिणापयसंज्ञिके।

श्रीधान्यकटके चैत्ये जिनवातुधरे भुवि ॥

सिध्यन्ते तत्र मन्त्रा वै क्षिप्रं सर्वार्थकर्मसु ॥”

३ “ब्रह्म-प-पद्म-दर्पो” का “छोत्-व्युद्ध” पृष्ठ १४ क-१५ क।

४ नहरल्ल-वड्ड (नागार्जुनजी-कोठा, जि० गुंटूर)।

वाण भी श्रीपर्वत के माहात्म्य से खूब परिचित था, और, द्रविड-पुरुष के साथ उसका सम्बन्ध जोड़ने से उसका दक्षिण में होना भी सिद्ध होता है—

“श्रीपर्वताश्चार्यवातासहस्राभिज्ञेन जरद्द्रविडधामिकेन”^१

और “सकल-प्रणयि-मनोरथ-सिद्धि श्रीपर्वतो हर्ष ।” (हर्षचरित, १ उच्छवास) ।

इन उदाहरणोंसे अच्छी तरह मालूम होता है कि, छठी-सातवी शताब्दियोंमें श्रीपर्वत मन्त्र-तन्त्रके लिए प्रसिद्ध था। वस्तुतः मुसलमानोंके आनेके वक्त (वर्त्तिक हाल तक) जैसे बगाल जादूके लिए मशहूर था, वैसेही उस समय श्रीपर्वत था। ऊपरके मालतीमाधवके उद्धरणमें एक विशेष बात यह है कि, सौदामिनी एक बौद्ध-भिक्षुणी थी, जो पद्मावती (मालवा) से श्रीपर्वत पर मन्त्र-तन्त्र सीखने गयी थी।

श्रीपर्वतके साथ यहाँ सिद्धोंके बारेमें कुछ कहना जरूरी है। वस्तुतः श्रीपर्वत सिद्धोका स्थान था, और, जहाँ कहीं भी पुराने सस्कृत-काव्योंमें सिद्ध या सिद्धाचार्य-शब्द मिलता है, वहाँ प्रायः कविका अभिप्राय, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष-रूपसे, श्रीपर्वतके साथ रहता है। सिद्धो और उनकी भविष्यद्वाणियो (=सिद्धा देशो) की हम सस्कृत-साहित्यमें भरमार पाते हैं। मृच्छकटिक (ईस्वी पाँचवी शताब्दी) में भी—“आर्यकनामा गोपालदारक सिद्धादेशेन समादिष्टो राजा भविष्यति” (अंक २) और “चन्दन भो स्मरष्यामि सिद्धादेशस्तथा यदि” देखनेमें आता है। नागार्जुनको सिद्धनागार्जुन कहा जाता है। नागार्जुनने श्रीपर्वतको अपना वासस्थान बनाया था। वज्रयानके साथ नागार्जुनको नहीं जोड़ा जा सकता। यद्यपि तिब्बती ग्रन्थकार इसके लिए नागार्जुनको ६०० वर्षकी लम्बी आयु देनेके लिए तैयार है, तथापि मालूम होता है कि, उनकी शिक्षामें मन्त्रोकी कुछ बात थी, जिसकी पुष्टि श्रीपर्वतके मन्त्र-तन्त्रका केन्द्र बननेसे होती है। नागार्जुनी-कोडाकी खुदाई में मिले लेखोंसे अब तो यह मालूम हो गया है कि, श्रीपर्वत श्रीशैल न होकर नागार्जुनी-कोडा का ‘नहरल्ल-वडु’ पहाड़ ही है।

सातवी शताब्दीमें मन्त्रयानका प्रथम रूप समाप्त होता है। और, उसके बाद, वह वज्रयान के घोर रूप को धारण करता है। १४वी शताब्दीके सिंहल-

भाषा के ग्रन्थ “निकाय-सग्रह” में इसी वज्रयान को वज्रपर्वतवासीनिकाय कहा है। श्रीपर्वत वज्रयानका केन्द्र होनेके कारण, वज्रपर्वत कहा जाने लगा। यद्यपि वज्रयानके ग्रन्थोंमें वज्रपर्वत स्थान नहीं आता है, तथापि निकाय-सग्रहने जिन ग्रन्थोंको इस निकायका बताया है, वे वज्रयानके के ही हैं। “निकायसग्रहमें”^१ वज्रपर्वतवासियोंको निम्न ग्रन्थोंका कर्ता बताया गया है—

गूढ विनय ।

मायाजालतत्र (^२*Nangjo's 1061*, भोट, कन्जुर ८४।१०) ।

समाजतत्र (गुह्यसमाजतत्र कन्जुर ८३।२) ।^३

महासमयतत्त्व ।

पदनि क्षेप ।

तत्त्वसग्रह (क० २५।८) ।

भूत-चामर (भूतडामरतन्त्र, क० ४३।८) ।

वज्रामृत (क० ८२।१२) ।

चक्र-सवर (क० ८०।१) ।

द्वादशचक्र (कालचक्र, क० ७९।३, ४) ।

भेष्काद्वुद (हेष्काद्भुत, क० ८१।२) ।

महामाया (क० ८२।३) ।

पदनि क्षेप ।

चतुष्पिण्ड (चतु पीठतत्र, क० ८२।६, ८) ।

परामर्द (?) महासहस्रप्रमर्दनी, क० ९१।१) ।

मारीच्युद्भव ।

सर्वबुद्ध (सर्वबुद्धसमायोग, क० ८९।६) ।

सर्वगुह्य (क्रोध राज सर्वमन्त्र-गुह्य तन्त्र, क० ८२।११) ।

समुच्चय (वज्रयान-समुच्चय, क० ८३।५) ।

मायामारीचिकल्प (क० ९१।६?) ।

१ निकायसग्रह पृष्ठ ८, ९ (सीलोन सरकार द्वारा १९२२ में मुद्रित) ।

२ *Bungjo Nangjo* का चीनी त्रिपिटक-सूचीपत्र ।

३ नार्यङ्गके छापेके कन्जुरका लेखक द्वारा लिखित सूचीपत्र ।

हेरम्बकल्प ।

त्रिसमय कल्प (त्रिसमयव्यूह-राजतन्त्र, क० ८८।४) ।

राजकल्प (? परमादिकल्परारंभ, क० ८६।५) ।

वज्रगान्धारकल्प । मारीचिकल्प ।

गुह्यकल्प (गुह्य-परमहस्यकल्परारंभ क० ८९।१) ।

शुद्धसमुच्चयकल्प (? सर्वकल्पसमुच्चय, क० ७९।७) ।

ये सभी वज्रयानके प्रामाणिक ग्रन्थ हैं, इसलिये वज्रपर्वतनिकाय और वज्रयान एक ही हैं। तिव्वतीय ग्रन्थोंमें लिखा है कि, वज्रयानका घर्म-चक्र-प्रवर्तन बुद्धने श्रीघान्यकटकमें किया था। इससे वज्रयानकी उत्पत्ति भी, आन्ध्र-देशमें हुई सिद्ध होती है। श्रीपर्वत और घान्यकटक, दोनों ही वर्तमान गुटूर जिलेमें हैं, इसलिए पीछे श्रीपर्वतके वज्रयानका केन्द्र बन जानेपर वही वज्रपर्वत कहा जाने लगा। मद्य, मन्त्र, हठयोग और स्त्री^१ —ये चारही चीजें वज्रयानके मुख्य रूप हैं।

चौथी बात (स्त्री) में तो उन्होंने जाति, कुल ही नहीं, बल्कि माता, बहन-के सम्बन्ध तककी अवहेलना करनेकी शिक्षा दी है। यह बुद्धकी मूल शिक्षा से दूर तो थी ही, महायानके लिए भी इसे जल्दी हजम करना मुश्किल था। इसलिए महायानसे साधारण मन्त्र-यानमें होकर वज्रयान तक पहुँचना पड़ा।

साधारण मन्त्रयानसे कब यह ज्वालामुखी फूट पड़ा, इसके बारेमें हमें प्रत्यक्ष प्रमाण तो मिल नहीं सकता, किन्तु ऐसी बातें हैं, जिनके बल पर हम उसका आरम्भ छठी शताब्दीके आसपास मान सकते हैं—

१ गायकवाड-ओरियंटल-सीरीज, बड़ीदासे प्रकाशित “गुह्य समाजतन्त्र” में लिखा है —

“प्राणिनश्च त्वया घात्या वषट्कारं च मृषा वच-

अवत्तं च त्वया ग्राह्यं सेवनं योषितामपि ॥

अनेन वज्रमार्गेण वज्रसत्त्वान् प्रचोदयेत् ।

एषो हि सर्वबुद्धानां समय परमशाश्वतः ॥” (पृ० १२०)

“बुष्करैर्नियमैस्तोत्रं सेव्यमानो न सिध्यति ।

सर्वकामोपभोगास्तु सेवयश्चाशु सिध्यति ॥” (पृ० १३६)

इन्द्राक्षरैर्धन्यम् ॥ ११० ॥

१-लूजिपा

इन्द्राक्षरैर्धन्यम् ॥ १११ ॥

२-लीलापा

इन्द्राक्षरैर्धन्यम् ॥ ११२ ॥

३-विरूपा

इन्द्राक्षरैर्धन्यम् ॥ ११३ ॥

४-डोम्बिपा

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ११६ ॥

५-शबरपा

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ११७ ॥

६-सरहपा

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ११८ ॥

७-कङ्कालीपा

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ११९ ॥

८-मीनपा

इक्ष्वाकुगोत्राय वसुधायुषा ॥१२०॥

९-गोरक्षपा

अक्षयवर्षाय वसुधायुषा ॥१२१॥

१०-चौरगिषा

इक्ष्वाकुगोत्राय वसुधायुषा ॥१२२॥

११-त्रीणावा

इक्ष्वाकुगोत्राय वसुधायुषा ॥१२३॥

१२-शान्तिपा

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ११६ ॥

५-शिवरपा

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ११७ ॥

६-सरहपा

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ११८ ॥

७-कङ्कालीपा

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ११९ ॥

८-मीनपा

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १२० ॥

९-गोरक्षपा

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १२१ ॥

१०-चौरगिपा

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १२२ ॥

११-बीणावा

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १२३ ॥

१२-शान्तिपा

५५ अथपुत्रपयमेवम् । गिरप

१३-तन्तिपा

५५ अथपुत्रपयमेवम् । गिरप

१४-चमारिपा

५५ अथपुत्रपयमेवम् । गिरप

१५-खड्गपा

५५ अथपुत्रपयमेवम् । गिरप

१६-नागार्जुन

॥ दशमस्कन्धे श्रीवैष्णवसूक्तम् ॥ १७ ॥

१७-कणहपा

॥ दशमस्कन्धे श्रीवैष्णवसूक्तम् ॥ १८ ॥

१८-कणरिपा

॥ दशमस्कन्धे श्रीवैष्णवसूक्तम् ॥ १९ ॥

१९-योगनपा

॥ दशमस्कन्धे श्रीवैष्णवसूक्तम् ॥ २० ॥

२०-नारोपा

ॐ ह्रीं कण्ठगणेशाय नमः ॥ ३९ ॥

३९—ककणपा

ॐ ह्रीं कमरिपाय नमः ॥ ३० ॥

३०—कमरिपा

ॐ ह्रीं डेगिपाय नमः ॥ ३१ ॥

३१—डेगिपा

ॐ ह्रीं भदेपाय नमः ॥ ३२ ॥

३२—भदेपा

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

८२—लक्ष्मीकरा

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

८३—समुद्रपा

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

८४—व्यलिपा

प्रचार आरम्भ हुआ। इसके बादके राजाने यद्यपि वज्रयानके खिलाफ कुछ कड़ाई^१ दिखायी तथापि वाजिरिय सिद्धान्त गोप्य थे, इसलिये वह चुपचाप बने रहे।

तिब्बतके रगीन चित्रोंमें जिन्होंने अतिशा (दीपकर श्रीज्ञान) आदि भारतीय भिक्षुओंकी शकल देखी होगी, उन्हें वहाँ उनके चीवरके भीतर-एक नीले रंगकी जाकेट-सी दिखायी पड़ी होगी। “निकायसग्रह” में इसकी उत्पत्ति विचित्र ढंगसे कही गई है—जिस समय कुमारदास (५१५-५२४ ई०) सिंहलमें राज्य कर रहे थे, उसी समय दक्षिण मधुरामें श्रीहर्ष नामक राजा शासन करता था। उस समय सम्मितीय निकायका एक दुशील भिक्षु नीला कपड़ा पहने रातको वेश्याके पास गया। जब दिन उग आने पर वह विहार लौटा और उसके शिष्योंने वस्त्रके बारेमें पूछा, तब उसने उसके बहुतसे माहात्म्य वर्णन किये। तबसे उसके अनुयायी नीला वस्त्र पहनने लगे। उनके “नीलपट-दर्शन” में लिखा है—

“वेश्यारत्न सुरारत्न रत्न देवो मनोभव ।

एतद्रत्नत्रय वन्दे अन्यत् काचमणित्रयम् ॥”

कहते हैं, इसपर हर्षने उन्हें बहानेसे एक घरमें इकट्ठा कर जलवा दिया।

इस कथामें सभी बातें तो सच नहीं मालूम होती, किन्तु छठी शताब्दीमें इस सम्प्रदायकी उत्पत्ति तथा साम्मितीय निकायसे इसका सम्बन्ध कुछ ठीकसा जँचता है। हम दूसरी जगह, अपने “महायानकी उत्पत्ति” नामक लेखमें, लिख चुके हैं कि, महायानकी उत्पत्तिमें साम्मितीयोका काफी हाथ था। इस तरह हम छठी शताब्दीको वज्रयानकी उत्पत्तिकी ऊपरी सीमा मान सकते हैं। निचली सीमा हमें ८४ सिद्धोंके कालसे मिलती है।

२—चौरासी सिद्ध^२

१ ‘सद्धम्मपटिरूपान विस्वालोके पवत्तन

गण्हापेसि तथा रक्ख सागरन्ते समन्ततो ॥’ (निकाय; स० पृ० १७)

२ इस वशवृक्षको मने अधिकांश तिब्बतके स-स्वय-विहारके पाँच प्रधान गुरुओं (१०९१-१२७९ ई०) की ग्रन्थावली “स-स्वय-वृक्ष-वृम्” के सहारे बनाया है, जो कि, चीनकी सीमाके पास “तेर-गो” मठमें छपी है। मत्स्येन्द्र जालन्धर पादके शिष्य थे, यह प्रोफेसर पीताम्बरदत्त बह्मश्वालजीके लेखसे लिया है।

सरह आदिम सिद्ध हैं, वह पालवशोय राजा धर्मपाल (ई० ७६८-८०९) के ज्येष्ठ समकालीन थे, उनका समय आठवीं शताब्दीका पूर्वार्द्ध मानना चाहिये। प्रथम कहे कारणोंसे हम वज्रयानकी उत्पत्तिको छठी शताब्दीसे पूर्व और सरह आदिके कारण आठवीं शताब्दीसे बाद भी नहीं मान सकते। सरह चौरासी सिद्धोंके आदि-पुरुष हैं, जिन्होंने लोक-भाषाकी अपनी अद्भुत कविताओं तथा विचित्र रहन-सहन और योग-क्रियाओंसे वज्रयानको एक सार्व-जनीन धर्म बना दिया। इससे पूर्व वह महायानकी भाँति सस्कृतका आश्रय ले गुप्त रीतिसे फैल रहा था। सरहसे पूर्वकी एक शताब्दीको हम साधारण मन्त्रयान और वज्रयानका सन्धि-काल मान सकते हैं। आठवीं शताब्दीसे जोरोका प्रचार होने लगा। तबसे मुसलमानोंके आने तक यह बढ़ता ही गया। १२वीं शताब्दीके अन्तमें भारतके तुर्कोंके हाथमें जानेके समयसे पतन आरम्भ हुआ और तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दियों तक यह विलुप्त तथा रूपान्तरित हो गया (बगाल, उड़ीसा और दक्षिण भारत में कुछ देर और रहा)। रूपान्तरित इसलिये कि, ऊपरी वश-वृक्षमें आपको चौरासी सिद्धोंमें गोरक्षनाथ, मीननाथ और चौरागीनाथका नाम मिलेगा। यहाँ हमने इन्हे तिब्बती ग्रन्थके आधार पर दिया है। उबर नाथपथके ग्रन्थोंमें भी चौरासी सिद्धोंके साथ सम्बन्ध होनेकी बात दिखायी पड़ती है। इसे समझनेमें और आसानी होगी, यदि आप चौरासी सिद्धोंकी सूचीपर ध्यान देंगे।

कहीं कहीं कुछ दूसरे भोटिया -(तिब्बतीय) ग्रन्थोंसे भी मदद ली गयी है।

स-स्क्य-न्क-चुम् 'प' में (महन्तराज फग-स्-प १२३३-१२७९ ई०की कृति) के पृष्ठ "६५ क" में सरहपादसे नारोपा तककी परम्परा इस प्रकार दी हुई है—
(महाब्राह्मण) सरह, (नागार्जुन), (शबरपा), लूयिपा, दारिकपा, (वज्रघण्टापा), (कूर्मपाद), जालन्धरपा, (कण्हचर्यपा) गुह्यपा, (विजयपा), तेलोपा, नारोपा।
कोष्टकके भीतरके नाम मने भोटियासे अनुवाद कर दिये हैं।

नाम	जाति	देश	समकालीन राजा या सिद्ध
१ लूइपा	आयस्थ	(मगध)	राजा धर्मपाल (७६९-८०९ ई०)
२ लीलापा			सरह (६) से तीसरी पीढ़ी
३ विरूपा		मगध (देवपालका देश)	राजा देवपाल (८०९-४९ ई०)
४ डोम्बिपा	क्षत्रिय	(मगध)	लूइपा (१) के शिष्य
५ शबरपा	"	विक्रमशिला	[सरह (६) के शिष्य, लूइपाके गुरु]
६ सरहपा	ब्राह्मण	(नालन्दा)	राजा धर्मपाल (७६९-८०९ ई०)
७ ककालीपा ^१	शूद्र	मगध ^३	
८ मीनपा	मछुआ	कामरूप	{ जालन्धरपाद (४६) के शिष्य गोरक्षपाके गुरु मत्स्यन्द्रके पिता, देवपाल ^२ (८०८-४९) ई०)
९ गोरक्षपा		मगध	गोरक्षपा(९) के गुरुभाई
१० चोरगिपा	राजकुमार	गोड (विहार)	कण्हुपा (१९) के शिष्य, भद्रपाके शिष्य
११ बीणापा	राजकुमार		

१ कौकलिपा, ककालिपा, ककरिपा
पृ० २४७। ३ पूर्व में राज्ञी नगर।

२ "चतुराशीति-सिद्ध-प्रवृत्ति" तन्जूर ८६।१ Cordier

नान	जाति	देश	समकालीन राजा भा सिद्ध
१२ शान्तिपा ^१	ब्राह्मण	मगध	महीपाल ९७४-१०२६
१३ तन्तिपा	तैत्तवा	सोघो नगर	जालन्धर (४६) के शिष्य
१४ चमारिपा	चर्मकार	विष्णुनगर (पूर्वदेश)	चर्पटी (५४) के शिष्य
१५ खड्गपा	शूद्र	मगध	सरह (६) के शिष्य
१६ नागार्जुन	ब्राह्मण ^२	काञ्ची	देवपाल (८०९-४९ ई०)
१७ कण्हुपा (चर्यपा)	कायस्थ	सोमपुरी ^३	नागार्जुन (१६) के शिष्य
१८ कर्णरिपा (आर्यदेव)	-	(नालन्दा)	शान्तिपा (१२) के गुरु
१९ यगनपा	शूद्र	पूर्व-भारत	(महीपाल ९७४-१०२६ ई०)
२० नारोपा ^३	ब्राह्मण	मगध	नारोपा (२०) के गुरु
२१ शलिपा ^४ (शीलपा)	शूद्र	विघसुर	
२२ तिलोपा (तिललोपा)	ब्राह्मण	मिगुनगर	
२३ छत्रपा	शूद्र	सधोनगर	
२४ भद्रपा	ब्राह्मण	मणिघर ^५	सरहपा (६) से तीसरी पीढ़ी

३ वेहान्त १०३९ ई०।

२ पहाडपुर ५०० पाकिस्तान।

१ रत्नाकर शान्ति (चिन्मशिला)

४ सम्भवतः श्रुगालोपाव ("वीर गान ओ दोहा") भी यही है।

५ सम्भवतः वघेलखण्डका मंहर।

नाम	जाति	देश	समकालीन राजा या सिद्ध
२५ दोखधि (द्विखडि)पा		गधपुर	
२६ अजोगिपा	गृहपति	सालिपुत्र	
२७ कालपा		राजपुर	अवधूतिपा (१०वीं शताब्दी)
२८ घोम्मिपा	धोवी	सालिपुत्र	की तीसरी पीढ़ी
२९ ककणपा	राजकुमार	विष्णुनगर	
३० कर्मरि (कबल)पा		उडीसा	घटापा (५२) के शिष्य
३१ डेंगिपा	ब्राह्मण	उडीसा (सालिपुत्र)	लूइपा (१) के शिष्य
३२ भदेपा		श्रावस्ती	कण्हापा (१७) के शिष्य
३३ तवे (तते)पा ^१	शूद्र	कौशाम्बी	
३४ कुकुरिपा	ब्राह्मण	कपिल (वस्तु)	मीनपा (८) के गुरु
३५ कुचि ^२ (कुसूलि)पा	शूद्र	करि	
३६ घर्मपा	ब्राह्मण	विक्रम (शिला) देश	कण्हापा (१७) और जालन्धरपा के शिष्य
३७ महिपा (महिलात)	शूद्र	मगध	कण्हापा (१७) के शिष्य
३८ अर्चतिपा	लकडहारा	धनिरूप (?)	

१ सम्भवतः दहन (बी० गा० वो०)

२ सम्भवतः गुंजरीपा का मेहर

समकालीन राजा या सिद्ध

देश

घञ्जुर (देश)

सालिपुर

नालन्दा

लकापुर

भगलदेश^१

राभेष्टवर

सालिपुर

नगर भी

कामरूप

बोधिनागर

सालिपुर

लाखपुर (?)

जाति

क्षत्रिय

राजकुमार

राजा

वणिक्

लोहार

ब्राह्मण

शूद्र

शूद्र

ब्राह्मण

नाम

३९ मलह (मैव) पा

४० नलिनपा

४१ भुसुपा

४२ इन्द्रभूति

४३ मेकोपा

४४ कुठालि (कुदालि) पा

४५ कर्मार (कम्परि) पा

४६ जालन्धरपा^२

४७ राहुलपा

४८ घर्वरि (घर्मरि) पा

४९ बोकरिपा

५० मेदिनीपा^३

५१ पकजपा

देवपाल (८०९-४९ ई०)

अनगवज्र (८१) और

(३०) के शिष्य

शान्तिपा (१२) के शिष्य

अवधूतिके शिष्य

कण्ठपा (१७) और मत्स्येन्द्रके

गुरु

सरह (६) से तीसरी पीढ़ी

विरूपा (३) से चौथी पीढ़ी

लीलापा (२) से चौथी पीढ़ी

नागार्जुन (१६) के शिष्य

३ सम्भवतः हालीपा भी कहते हैं।

२ जालधारक।

१ वर्तमान भागलपुर जिला।

नाम	जाति	देश	समकालीन राजा या सिद्ध
५२ (वज्र) घटापा	क्षत्रिय	वारेन्द्र ^१	देवपाल (८०९-४९ ई०)
५३ जोगीपा (अजोगिपा)	डोम	(उडन्तपुरी)	शबपा (५) के शिष्य
५४ चेलुकपा	शूद्र	भगलपुर	अवधूति (मैत्री) पाके शिष्य
५५ गुडरिपा (गोहर) पा	चिडीमार ^२	डिसुनगर	लीलापा (२) के शिष्य
५६ लुचिकपा	ब्राह्मण	भगलदेश	
५७ निर्गुणपा	शूद्र	पूर्व देश	
५८ जयान्त	ब्राह्मण	भगलपुर	
५९ चर्पटी (पचरी) पा	कहार ^३	चम्पा	मीनपा (८) के गुरु
६० चम्पकपा		राजकुमार (?)	
६१ मिखनपा	शूद्र	सालिपुन	
६२ भलिपा	कृष्णघृतवर्णिक ^४	सतपुरी	
६३ कुमरिपा		जोमनश्रीदेश (?)	
६४ चवरि (जवरि अजपलि) पा			कण्हपा (१७) की तीसरी पीढ़ी
६५ मणिभद्रा (योगिनी)	गृहदासी	मगध	कुकुरिपा की शिष्या
६६ मेखलापा (योगिनी)	गृहपतिकन्या	अगचेनगर	कण्हपा (१७) की शिष्या
६७ कनबलापा (योगिनी)		देवीकोट	कण्हपा (१७) की शिष्या

- १ चतुर भित्तिसिद्धप्रवृत्ति (तन्जूर ८६।१) में नालन्वा लिखा है। २ अ-प (भोटियामे)।
 ३ खर-ब छोड-ब वहुंगी बेचनेवाला, भार बेचनेवाला। ४ मर-नग-छोड-पा, तेली।

नाम	जाति	देश	समकालीन राजा या सिद्ध
६८ कलकलपा	शूद्र	भिरलिनगर (?)	समकालीन राजा या सिद्ध
६९ कताली (कथाली)पा	दर्जी	मणिघर (मंहर)	कण्हापा (१७) के शिष्य
७० वहुलि ^१ (वहुरि)पा	शूद्र	घेकरदेश (?)	कण्हरिपा (१८) के शिष्य
७१ उवलि (उघरि)पा	वैश्य	देवीकोट	
७२ कपाल (कमल)पा	शूद्र	राजपुरी	
७३ किलपा	राजकुमार	प्रहर (?) सहर)	
७४ सागरपा	राजा	काची	शवरी (२, छोटे सरह) और
७५ सर्वभक्षपा	शूद्र	महर (सहर)	भूसुक (४१) का शिष्य
७६ नागबोधिपा	ब्राह्मण	पश्चिम भारत	नागार्जुन (१६) के शिष्य
७७ दारिकपा	राजा	उडीसा (सालिपुत्र)	लूइपा (१) के शिष्य
७८ पुत्तुलिपा	शूद्र	मगलदेश	
७९ पनह (उपानह)पा	चमार	सन्धो नगर	
८० कोकालिपा	राजकुमार	चम्पारन	
८१ अनगपा	शूद्र	गोड	डोम्बिपा (४) तीसरी पीढ़ी
८२ लक्ष्मीकरा (योगिनी)	राजकुमारी	सम्भलनगर ^२	राजा इन्द्रभूतिकी बहन
८३ समुदपा		सर्वडिदेश ^३	
८४ भलि (व्यालि)पा	ब्राह्मण	अपत्रदेश (?)	

१ सम्भवतः ववडीपा (चर्यापीति) ।

२ सम्भलपुर (विहार) ।

३ सर्वार (गोरखपुर, वस्ती जिले) ।

चौरासी सिद्धोकी गणनामें यद्यपि पहला नम्बर लूइपाका है, तथापि वह चौरासी सिद्धोका आदिम पुरुष नहीं था वह ऊपर दिये वंश-वृक्षसे मालूम होगा। यद्यपि इस वंश-वृक्षमें सिर्फ ५० से कुछ अधिक सिद्ध आये हैं, तथापि छूटे हुआओंमें सरहके वंशसे पृथक्का कोई नहीं मालूम होता, इसलिये सरह ही चौरासी सिद्धोके प्रथम पुरुष है। चौरासी सिद्धोमें सरह, शवर, लूइ, दारिक, वज्रघण्टा (या घण्टा) जालघर, कण्हा और शान्तिका खास स्थान है। वज्रयानके इतने भारी प्रचार और प्रभावका अधिकांश श्रेय इन्हीको है। डाक्टर विनयतोप भट्टाचार्यने^१ सरहका समय ६३३ ई० निश्चित किया है। भोटिया-ग्रन्थोंसे मालूम होता है कि, (१)^२ बुद्धज्ञान जो सरहके सहपाठी और शिष्य थे, दर्शनमें हरिभद्रके भी शिष्य थे। हरिभद्र शान्तरक्षितके शिष्य थे, जिनका देहान्त ८४० ई० के करीब तिब्बतमें हुआ था। (२) वहीसे यह भी मालूम होता है कि बुद्धज्ञान और हरिभद्र महाराज धर्मपाल^३ (७६९-८०९) के समकालीन^४ थे। (३) सरहके शिष्य शवरपा लूइपाके गुरु थे। लूइपा महाराज धर्मपालके^५ कायस्थ (=लेखक) थे।

शान्तरक्षितका जन्म ७४० के करीब, विक्रमशिलाके पास सहोर^६-राजवंशमें हुआ। फलतः हम सरहपाको महाराज धर्मपाल (७६९-८०९) का समकालीन मान लें, तो समी बातें ठीक हो जाती हैं। इस प्रकार चौरासी सिद्धोका आरम्भ हम आठवीं शताब्दीके अन्त (८०० ई०) मान सकते हैं। अन्तिम सिद्ध कालपाद (२७) चेलूकपा (५४) के शिष्य थे। एक छोटे कालपाद भी हुए हैं, यदि यह वह नहीं है, तो इन्हीको चौरासी सिद्धोमें लिया जा सकता है। चेलूकपा अवधूतिपा या मैत्रीपाके शिष्य थे। यह वही मैत्रीपा है, जो दीपकर श्रीज्ञानके विद्यागुरु

१ विहार-उड़ीसा रिसर्च सोसाइटीका जनरल, खण्ड १४, भाग ३, पृष्ठ ३४९।

२ स-स्वयं व्क-ऽबुम् फ्, पृष्ठ २१२ खं—२१७ क।

३ अध्यापक दिनेशचन्द्र मतानुसार ७४४-८०० ई०।

४ स-स्वयं व्क-ऽबुम् फ्, पृष्ठ २१२ ख।

५ स-स्वयं-व्क-ऽबुम् फ्- पृष्ठ २४३ क।

६ वर्तमान सवोर पर्वना (भागलपुर)।

चौरासी सिद्ध वंशवृक्ष

थे और ग्यारहवीं शताब्दीके आरम्भमें वर्तमान थे। इस प्रकार अन्तिम सिद्धका समय ग्यारहवीं शताब्दीके अन्तसे पूर्व होगा। अतएव चौरासी सिद्धोका युग— ७५०-११७५ ई० मानना ठीक जान पड़ता है। इसी समय सिद्धोकी चौरासी सख्या पूरी हो गयी थी।^१

उक्त समयमें ही चौरासी सख्या पूरी हो जानेका एक और प्रमाण मिलता है। बारहवीं शताब्दीके अन्तमें मित्रयोगी या जगन्मित्रानन्द एक बड़े सिद्ध हो

१ वज्रयानकी ऐतिहासिक खोज भोटिया-(तिब्बती)साहित्यकी सहायताके बिना अपूर्ण रहेगी; किन्तु, भोटिया-साहित्यका उपयोग करनेमें कुछ बातोंका ध्यान रखना जरूरी है; नहीं तो, भारी गलती होनेका डर है। पहली बात तो यह है कि, इस प्रकारकी सामग्रीमें पद्मसम्भवसे सम्बन्ध रखनेवाली कथाएँ बहुत ही भ्रमपूर्ण हैं। भोटके निग्-मा-पा सम्प्रदायने भोटमें एक अलौकिक बुद्ध खड़ा करनेके खयालसे इस अद्भुतकर्मा पुरुषकी सृष्टि की। ज्यादा से-ज्यादा इसकी ऐतिहासिकताके बारेमें इतना ही कह सकते हैं कि, शान्तरक्षितकी मण्डलीके भिक्षुओंमें पद्मसम्भव नामका एक साधारण भिक्षु भी था। जैसे महायानने पाली-सूत्रोंके अल्प प्रसिद्ध सुभूतिको सारी प्रज्ञापारमिताओंका उपदेष्टा बनाकर सारि-पुत्र और मौद्गल्यायनसे भी अधिक महत्त्वशाली बना डाला, वैसे ही निग्-मा-पाने पद्मसम्भवके लिये किया। दूसरी बात ध्यान देनेकी यह है कि, भोटमें भारतीय बौद्धधर्मके इतिहासकी सामग्री दो प्रकारकी है। एक तो उस समयकी, जब कि, भारतमें बौद्धधर्म जीवित था और उस समय भारतीय विद्वान् तिब्बतमें धर्म-प्रचारार्थ तथा तिब्बतीय विद्यार्थी भारतमें अध्ययनार्थ आया-जाया करते थे। दूसरी वह, जब कि, भारतसे बौद्धधर्म नष्ट हो चुका था और तिब्बतीय ग्रन्थकार नेपाल या भारतमें आकर, अथवा भोटमें यहाँके आदिमियोंको पाकर, सुन-सुनाकर लिखते गये। इन दो प्रकारकी सामग्रियोंमें प्रथम प्रकारकी सामग्री ही अधिक प्रामाणिक है। इस सामग्रीके संग्रह करनेके समयको तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है—

(१) सम्राट् ठि-स्रोङ्-ल्दे-वचन्से सम्राट् रल्-पा-चन् तक (७१९—९०० ई०) ।

गये हैं। इनकी २० के करीब पुस्तकें भोटिया-भापामें अनूदित हुई हैं, जिसमें “पदरत्नमाला” तथा “योगीश्वचित्त-प्रथकोपदेश” हिन्दी कविताएँ मालूम होती हैं। इन्हींके ग्रन्थोंमें “चन्द्रराज-लेख” भी है। इनके दुभापियोंमें थे, ग्नुव्-निवासी छुल्-खिम्स् और ख्रो-फु-निवासी व्यग्स्-पई-पल्। ख्रो-फू-व्यम्स्-पई-पल्की प्रार्थनापर यह ११९७ ई० में नेपालसे तिब्बत गये^१ और वहाँ अठारह मास रहे। यह ख्रो-फु-लोचवा (= दुभापिया) वही है, जो विक्रमशिला-विहारके महम्मद-विन्-वस्तियार द्वारा नष्ट किये जानेपर वहाँके पीठ-स्थविर शाक्य-श्रीमद्रको ११९९ में भोट ले गया। मित्रयोगीसे तिब्बतमें प्रसिद्ध थे। इनके “चन्द्रराज-लेख”से मालूम होता है कि, वह किसी राजाके लिये लिखा गया है, और, यह भी अनुमान हो रहा था, वह बारहवीं शताब्दीके अन्तमें उत्तरप्रदेश

(२) अतिशा और उनके अनुयायियोंका समय (१०४२-१११७ ई०)।

(३) स-स्वय-विहारकी प्रधानता और वु-स्तोन्का समय (११४१-१३६४ ई०)।

वस्तोन्के बाद भारतसे बौद्धधर्म नष्ट हो जानेके कारण, फिर भोटको सजीव बौद्ध भारतसे सम्बन्ध जोड़नेका अवसर नहीं मिला। प्रथम कालमें ऐतिहासिक साक्ष्य भी बहुत कम मिलती हैं, जो मिलती भी हैं, उसे निग्-मा-पा (प्राचीनपयी) सम्प्रदायने इतना गड़बड़ कर दिया है कि, उसका उपयोग बहुत ही सावधानीसे करना पड़ेगा। दूसरे कालमें डोम्-तोन् आदि रचित दीपकरकी जीवनी एव कई और ऐतिहासिक ग्रन्थ बड़े कामके हैं। तृतीय कालकी सामग्री बहुत ही प्रामाणिक तथा प्रचुर प्रमाणमें मिलती है। इसके मुख्य ग्रन्थ हैं स-स्वयविहारके पाँच प्रधान महन्त-राजाओंकी कृतियाँ ‘(स-स्वय-व्क-बुम्) और वु-स्तोन् (१२९०-१३८४ ई०) तथा उनके शिष्योंकी ग्रन्थमाला (वु-स्तोन्-यव-स्सन्-सुं-बुम्)। डुक्-या-पद्मा-दकर्-पो (जन्म १५२६ ई०), लामा तारवाय (जन्म १५७४ ई०) तथा वैसे ही दूसरे कितने ही लेखकोंकी कृतियाँ कुछ तो भोटकी पुरानी सामग्रीपर अवलम्बित हैं और कुछ सुनी-सुनाई बातोंपर। इसलिये इनका उपयोग करते वक्त बहुत सावधानीकी अवश्यकता है।

१ जर्नल एसियाटिक सोसाइटी (बंगाल) १८८९, जिल्द ५८, पृष्ठ १।

या विहारका कोई राजा रहा होगा। अब अनुमानकी जरूरत ही नहीं है। इसी समयके बोधगयाके एक शिलालेखमें^१ इनका और गहड़वार राजा जयचन्द्र (११७१-९४ ई०) का जिक्र इन शब्दोंमें आया है—

“अस्ति त्रिलोकी सुकृतप्रसूत सत्रातुमामन्त्रितसर्वभूत ।
सम्बुद्धसिद्धान्वयधुर्य्य भूत.^२ श्रीमित्रनामा परमावधूत ॥४॥

हिंसा हिंसामशेषा ऋधमधिकरूपस्त्रस्नवस्त्रासमाशु
व्याधूयोदस्तहस्तप्रणयपरतया विश्वविश्वासभूमे ।
चेत सप्रीयमाण मधुरतरदृशा श्लेषपीयूषपार्त-
स्तिर्यञ्च सूचयन्ति च्युतमलपटल यस्य मैत्रीषु चित्तम् ॥५॥
उदितसकल भूमीमण्डलैश्वर्य-सिद्धि

स्वयमपिकिमपीच्छन्तच्छधैर्यस्य शिष्य ।

अभवदभयभाज श्रद्धया बन्धुरात्मा
नृपशतकृतसेव श्रीजयच्चन्द्रदेव ॥(१०)

श्रीमन्महाबोधिपदस्य शास्त्रग्रामादिक मग्नमशेषमेव ।
काशीशदीआगुरुहृदार य शासन शासनकर्णधार ॥(१२)
सत्राणि तिसृणा चासामगणेषु निरगण ।
सोऽय श्रीमज्जगन्मित्र शाश्वतीकृत्य कृत्स्नविन् ॥(१४)

. वेदनयनेन्दु-निष्ठया सख्ययाकपरिपाटिलक्षिते ।

विक्रमाकनरनाथवत्सरे ज्येष्ठमासि युगपद् व्यदीघपत् ॥”(१५)

इसमें मित्र और जगन्मित्र, दोनों ही नाम आये हैं। काशीश्वर जयच्चन्द्र-देवका उन्हे दीक्षा-गुरु कहा है और साथ ही बुद्धवर्म (= शासन) का कर्णधार

१ इन्डियन हिस्टारिकल क्वार्टर्ली, कलकत्ता, मार्च १९२९, पृष्ठ १४-३०) । लेख सवत् १२३१ (सन् ११७४ ई०) का है।

२ जगन्मित्रानन्दको सिद्धोंके वशका धुरंधर कहा गया है।

भी। सिद्धोंके सारे गुण इनमें थे, तो भी इनका नाम चौरामी सिद्धोंमें न आना बतलाता है कि, इनके पहले ही चौरासी सख्या पूरी हो चुकी थी।^१

---

१ (१) बौद्धधर्ममें अन्त तकका विचार-विकास। (२) बौद्धधर्मके भारतसे लोपका कारण। (३) भारतमें, आम तौरसे, बिहारमें विशेष तौरसे तथा गया जिलेमें बहुत ही अधिकतासे जो बौद्ध-मूर्तियाँ मिलती हैं, उनका परिचय तथा बौद्धमूर्ति विद्या। (४) नाथपथ, कबीर, नानक आदि सतमत संबंधी विचारके स्रोतका मूल। (५) कौलधर्म, धाममार्ग, भैरवी आदिके विकासका इतिहास। (६) भारतमें हठयोग, स्वरोदय, ब्राटक (Hypnotism), भूतावेश (Spiritualism) का क्रम विकास (७) १२ वीं शताब्दीमें भारतीयोंकी राजनीतिक पराजयका कारण। (८) पालवशका इतिहास (विशेष तौरसे) गृहद्वार आदि कितने ही राजदशका इतिहास (आशिक तौरसे)। (९) हिन्दी भाषाके आदि कवि और उनकी कविता।

—यह और कितने ही और भी विषय हैं, जिनके लिये वज्रयानके इतिहासका अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है।

१०. हिन्दी (अपभ्रंश) के प्राचीनतम कवि और कविताएँ

सिद्धयुग (७५०-१२०० ई०)

सिद्ध लोगोंने उस समय लोकभाषामें कविता शुरू की, जिस समय शताब्दियों-से भारतके सभी धर्मवाले किसी-न-किसी मुर्दा भाषा द्वारा अपने धर्मका प्रचार कर रहे थे, और इसी कारण उनके धर्मके जाननेवाले बहुत थोड़े हुआ करते थे। सिद्धोंके ऐसा करनेके कारण थे—वह धर्म, आचार, दर्शन आदि सभी विषयोंमें एक क्रान्तिकारी विचार रखते थे। वह सभी अच्छी-बुरी रूढ़ियोंको उखाड़ फेंकना चाहते थे, यद्यपि जहांतक मिथ्या-विश्वासका सम्बन्ध था, उसमें वह कई गुनी वृद्धि करनेवाले थे। अपने वज्रयानकी जनतापर विजय पानेके लिये उन्होंने भाषाकी कविताका सहारा लिया। आदिसिद्ध सरहपादसे ही हम देखते हैं कि, सिद्ध बननेकेलिये भाषा (अपभ्रंश)का कवि होना आवश्यक बात थी। सिद्धोंने भाषामें कविता करके यद्यपि अपने विचारोंको जनताके समझने लायक बना दिया, तथापि डर था कि, विरोधी उनके आचार-विरोधी कर्म-कलापका खुलेआम विरोधकर कहीं जनतामें घृणाका भाव न पैदा कर दें, इसीलिये वह एक तो विशेष-योग्यता-प्राप्त व्यक्तियोंको ही उन्हें सुननेका अवसर देते थे, दूसरे भाषा भी ऐसी रखते थे, जिसका अर्थ वामाचार और योगाचार, दोनोंमें लग जाये। इस भाषाको पुराने लोगोंने “सन्ध्याभाषा” कहा है, और, आजकल उसे “निर्गुण,” “रहस्यवाद,” या “छायावाद” कह सकते हैं। गुप्त रखते जानेके ही कारण हमें “प्राकृति-मैंगल” जैसे ग्रन्थोंमें इन काव्योंका कोई उद्धरण नहीं मिलता।

चौरासी सिद्धोंका काल ७५०-११७५ ई० है, किन्तु सिद्ध उसके बाद भी होते रहे हैं, इसलिये सिद्धकाल उससे वादतक भी रहा है, तोभी भाषाके खयालसे हम उसे महाराज जयचन्द्रके गुरु मित्रयोगी (१२००)के साथ समाप्त

करते हैं। रामानन्द, कबीर (जन्म १३९९ ई०, मृ० १४६८), नानक (जन्म १४६८ ई०), दादू (जन्म १५४४ ई०) आदिसे राधा-स्वामी दयालतक सभी सन्त इन्ही चौरासी सिद्धोंकी टकसालके सिक्के थे। रामानन्दकी कविताएँ दुर्लभ हैं। उन्होंने तथा उनके शिष्य कबीरने चौदहवीं शताब्दीके अन्त और पन्द्रहवीं शताब्दीके आरम्भमें अपनी कविताएँ की। यदि बारहवीं शताब्दीके अन्तसे चौदहवीं शताब्दीके अन्तका कविता-प्रवाह जोड़ा जा सके, तो सिद्ध और सन्त-कविता-प्रवाहके एक होनेमें आपत्ति नहीं हो सकती। यह जोड़नेवाली शृंखला नाथपन्थकी कविताएँ हैं। हम कबीर-सम्बन्धी कहावतोंमें गोरखनाथ और कबीरका विवाद अकसर सुनते हैं। महाराज देवपाल (८०९-८४९ ई०)के समकालीन सिद्ध गोरखनाथ पन्द्रहवीं शताब्दीके पूर्वार्द्धमें कबीरसे विवाद करने नहीं आ सकते। वस्तुतः वहाँ हमें गोरखनाथकी जगह उनके नाथपन्थको लेना चाहिये।

मुसलमानोंके प्रहार और अपनी भीतरी निर्वलताओंके कारण बौद्धधर्म विलीन होने लगा। उससे शिक्षा ग्रहण कर आत्मरक्षार्थ नाथपन्थ धीरे-धीरे अनीश्वरवादीसे ईश्वरवादी हो गया। कबीरके समय वही एक ऐसा पन्थ था, जिसकी वाणियो और सत्सगोका प्रचार सर्वसाधारणमें अधिक था। जिस प्रकार बड़ोदा, इन्दौर, कोल्हापुर तथा कुछ पहले झाँसी और तजोरतक फैले छोटे-छोटे मराठा-राज्य एक भूतपूर्व विशाल मराठा-साम्राज्यका साक्ष्य देते हैं, उसी प्रकार आज भी काबुल, पंजाब, उत्तरप्रदेश, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्रतक फैली नाथपन्थकी गढ़ियाँ नाथपन्थके विशाल विस्तारको बतलाती हैं। यह विस्तार वस्तुतः उन्हें अपने चौरासी सिद्धोंसे पैतृक सम्पत्तिके रूपमें मिला था। नाथपन्थके परिवर्तनके साथ शेष बौद्ध ब्राह्मण-धर्ममें लौटे।

“नाथपन्थ” चौरासी सिद्धोंसे ही निकला है। इसके लिये यहाँ कुछ लिखना अप्रासंगिक न होगा—विशेषतः जब कि, बारहवींसे चौदहवीं शताब्दीतककी हिन्दी-कविताओंके लिए हमें अधिकतर नाथ-धरानेकी ओर ही नजर दौड़ानी पड़ती है। “गोरक्ष-सिद्धान्त-संग्रह”में^१ “चतुरशीतिसिद्ध” शब्दके साथ निम्न

१ “गोरक्षसिद्धान्तसंग्रह”, सरस्वतीभवन-टेक्स्ट-सोरीज, बनारस—

“नागार्जुनो जडभरतो हरिश्चन्द्रस्तृतीयकः।

सिद्धोका नाम मार्ग-प्रवर्तकके तौरपर लिखा गया है—नागार्जुन (१६), गोरक्ष (९), चर्पट (५९), कन्याधारी (६९), जालन्धर (४६), आदिनाथ = जालन्धरपा, सि० ४६), चर्या (कण्ठपा) (१७) ।^१ इससे चौरासी सिद्धो और नाथपन्थके सम्बन्धमें सन्देहकी कोई गुजायश नहीं रह जाती। विचारोंमें यद्यपि अब नाथपन्थ अनीश्वरवाद छोड़कर ईश्वरवादी हो गया है, तथापि अब भी उसकी वाणियोंमें छान-बीन करनेपर निर्वाण, शून्यवाद और वज्रयानका बीज मिलेगा। नाथपन्थी महाराष्ट्रीय ज्ञानेश्वरने अपनी परम्परा इस प्रकार दी है—

आदिनाथ,

मत्स्ये

गोरक्ष

गहनी

इनमें आदिनाथ जालन्धरपा ही हैं, जैसा कि, जालन्धरपादके ग्रन्थ “विमुक्त-मञ्जरी”^१ के भोटिया-अनुवादसे मालूम होता है। इस परम्परामें बीचके पुरुषों को छोड़ दिया गया है, क्योंकि गोरखनाथ (९वीं शताब्दी) और ज्ञानेश्वर (१४वीं शताब्दी) के बीचमें सिर्फ दो ही पीढ़ियाँ नहीं हो सकती। मैंने अन्यत्र सरहके वश-वृक्षमें चर्पटीसे शान्तिगुप्ततकका भाग, १६वीं शताब्दीके भोटिया-ग्रन्थ “रत्नाकरजोपमकथा”से^२ दिया है (इस ग्रन्थके आरम्भका एक पृष्ठ तथा अन्तके भी कितनेही पृष्ठ गायब हैं)। वज्रयानके सम्बन्धमें भोटिया-भाषामें जो सामग्री उपलब्ध है, वह बहुतही प्रचुर परिमाणमें है, और, उसका अधिकांश शताब्दियोंके हेर-फेरसे बचा रहनेसे बहुत प्रामाणिक है। इसीलिये गोरखनाथ मत्स्येन्द्रनाथके काल-निर्णयमें उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। भोटिया-ग्रन्थोंकी बातोंकी पुष्टि, कभी-कभी बड़े विचित्र रूपसे होती देखी जाती है। उक्त “रत्नाकरजोपमकथा” ग्रन्थमें लिखा है—

“मीननाथ और मत्स्येन्द्रनाथ, ये दोनों भारतकी पूर्व दिशावाले कामरूप (देश)के मछुवे थे (वहाँ) लौहित्य-नदी है, जिसे आजकल भोटमें ‘चङ्ग-पो’ कहते हैं। (मत्स्येन्द्र) मछलीके पेन्में १२ वर्ष रहे। फिर आचार्य चर्पटीके पास गये। दोनों ही सिद्ध हो गये। बाप (हुआ) सिद्ध मीनना और बेटा सिद्ध मछिन्द्रपा।”

‘तन्त्रालोक’की टीकामें इसकी पुष्टि हमें इस श्लोकसे मिलती है—

“भैरव्या भैरवात् प्राप्त योग व्याप्य ततः प्रिये।

तत्सकाशात्तु सिद्धेन मीनाख्येन वरानने।

कामरूपे महापीठे मच्छेन्द्रेण महात्मना।”^३

‘नाथपन्थ’के चौरासी सिद्धोंका उत्तराधिकारी सिद्धहो जानेपर फिर कवीर-

१ देखिये Cordier का *Catalogue du fonds Tibétain*, troisième partie, पृष्ठ ११२, Vol LXXIII 49

२ रिन्-पो-छेइ-ग्वायुङ्ग लुङ्गस्-ल्त-यु-न्तम्।

३ (त्रिवेन्द्रम्-संस्कृत-सूरीज, पृष्ठ २४, २५, *Indian Historical Quarterly*, March 1930 में उद्धृत)

से सम्बन्ध जोड़नेमें दिक्कत नहीं रहती। कवीर स्वयं चौरासी सिद्धोंको भूले न थे, तभी तो उन्होंने कहा है—

“धरती अरु असमान बिच, दोई तूबडा अवध।

षट् दर्शन ससे पड्या, अरु चौरासी सिध॥”^१

यहाँ चौरासी सिद्धोंसे विरोध प्रकट करनेसे कवीर उनकी टकसालके न थे—ऐसा समझनेकी आवश्यकता नहीं। वस्तुतः रामानन्द, कवीरने सिद्धोंके ही निर्गुण, योग और विचित्र ढंगको अपनाकर नाथवशके राज्यपर धावा किया^२ और शताब्दियोंके सघर्षके बाद वह विजयी हुए। यदि आप भक्तमालके भक्तोंके व्यवसाय, कुल, रहन-सहनको चौरासी सिद्धोंसे मिलावें, तो यह विचार-सादृश्य भली भाँति प्रकट हो जायगा।

सिद्धोंकी कविताकी भाषा आठवींसे बारहवीं शताब्दीकी अपभ्रंश है, इसी-लिये उसका आपसमें भी भेद होना स्वाभाविक है। फिर नवीं शताब्दीके कण्ठपाकी २०वीं शताब्दीकी भाषासे कितना फर्क होगा, इसके लिए तो कहना ही क्या! आखिरी सिद्धके १०० वर्ष बाद, सन् १३०० ई० में, राणा हम्मीर सिंह चित्तौड़की गद्दीपर बैठे। हिन्दुओंकी कुछ परम्परागत कमजोरियोंको छोड़कर वह एक आदर्श क्षत्रिय वीर थे। उनके सम्बन्धकी कुछ कविताएँ “प्राकृत-पैङ्गल”में उद्धृत हैं (इसका कवि सम्भवतः “जज्जल” था, जो कि, हम्मीरका सेनापति भी था)।

“पञ्च^३ भरु दर भरु धरणि तराण रह घुल्लिअ झपिअ।

कमठ पिठ्ठ टरपरिअ^४ मेरु मदर सिर-कपिअ॥

कोह चलिअ हम्मीर वीर गअ-जूह^५ सँजुत्ते।

किअउ कट्ठ आकद^६ मुच्छि^७ म्लेच्छहके पुत्ते॥१२॥

१ कवीरग्रन्थावली, नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित, पृष्ठ ५४

२ चदनकी कुटकी भली, नाँ बबूर अमराँऊँ।

बैशनोंकी छपरी भली, नाँ साषतका बड़गाँव॥

(कवीर ग्रं०, पृ० ५२)। यहाँ “साषत” या शाक्तसे मतलब जिस सम्प्रदायसे

था, उसमें नाथपन्थ उस समय प्रमुख था।

३ पद। ४ ढगमगाये। ५ गजयूय। ६ आश्रंदन। ७ म्लेच्छोंके।

तक इन्होंने वास किया। पीछे इनका ध्यान मन्त्र-तन्त्रकी ओर आकृष्ट हुआ और एक वाण (शर = सर) बनानेवालेकी कन्याको महामुद्रा^१ बनाकर किसी अरण्यमें वास करने लगे। वहाँ यह भी शर (वाण) बनाया करते थे, इसीलिए इनका नाम सरह पड़ गया। श्रीपर्वत में भी यह बहुधा रहा करते थे। सम्भव है, इनकी मन्त्रोंकी ओर प्रथम प्रवृत्ति वही हुई हो। शवरपाद (५) इनके प्रधान शिष्य थे। कोई तान्त्रिक नागार्जुन भी इनके शिष्य थे। भोटिया तन्-जूरमें इनके ३२ ग्रन्थोंका अनुवाद मिलता है, जो सभी वज्रयानपर हैं। इनमें एक “बुद्धकपाल-तन्त्र” की पञ्जिका “ज्ञानवती” भी है। इनके निम्न काव्य-ग्रन्थ अपभ्रंश^२ से भोटियामें अनुवादित हुए हैं—

- १ क-ख दोहा (त० ४७।७)।
- २ क-ख दोहा-टिप्पण (त० ४७।८)।
- ३ कायकोष-अमृतवज्रगीति (त० ४७।९)।
- ४ चित्तकोष-अजवज्रगीति (त० १७।११)।
- ५ डाकिनी-वज्र-गुह्यगीति (त० ४८।१०६)।
- ६ दोहा-कोष-उपदेश-गीति (त० ४७।५)।
- ७ दोहाकोषगीति (त० ४६।९)।
- ८ दोहाकोषगीति। तत्त्वोपदेशशिखर—, (त० ४७।१७)।
- ९ दोहा-कोष-गीतिका। भावनादृष्टि-चर्याफल—, (त० ४८।५)।
- १० दोहाकोष। वसन्ततिलक—, (त० ४८।११)।
- ११ दोहाकोष-चर्यागीति। (त० ४७।४)।
- १२ दोहाकोष-महामुद्रोपदेश। (त० ४७।१३)।

१ वज्रयानीय योगकी सहचरी योगिनी अथवा हेप्ताटिज्मका माध्यम।

२ नहरत्ल-बडु (नागार्जुनीकोण्डा, जिला गुंटूर)।

३ ११वीं का मूल और बाकीका हिन्दी अनुवाद तिव्वतीके साथ मने “सरहपा-के दोहाकोश”के नामसे संपादित किया है।

४ त-से मतलब तन्जूरके तन्त्र-खण्डसे है। विशेषके लिए देखिये Cordier का *Catalogue du fonds Tibétain*; द्वितीय और तृतीय खण्ड।

- १३ द्वादशोपदेश-गाथा (त० ४७।१५) ।
 १४ महामुद्रोपदेशवज्रगुह्यगीति । (त० ४८।१००) ।
 १५ वाक्-कोषरुचिरस्वरवज्रगीति । (त० ४७।१०) ।
 १६ सरहगीतिका (त० ४८।१४, १५) ।

इनकी कुछ कविताओंका नमूना लीजिए—

“जह मन पवन न सञ्चरइ, रवि शशि माह पवेश ।
 तहि वट चित्त विसाम कर, सरहे कहिय उवेश ॥”

“पण्डित सबल सत्य बक्खाणइ

देहहि बुद्ध बसन्त न जाणइ”

“अमणागमण ण तेन विखण्डित ।

तोवि णिलज्ज भगइ हँउ पण्डित”

“जो भवु सो निवा[?व्वाण] खलु,

भेवु न मण्णहु पण ।”

“एकसभावे विरहित, निम्मलमइ पडिवण ॥”

“घोरे न्चारें चन्दमणि, जिमि उज्जोअ करेइ ।

परममहासुह एखुकणे, दुरिअ अशेष हरेइ ॥”

“जीवतन्ह जो नउ जरइ, सो अजरामर होइ ।

गुरु उपएसैं विमलमइ, सो पर घण्णा कोइ ॥”

इनके कुछ गीति-पद्य—

राग द्वेशाख (३२)

“नाद न विन्दु न रवि न शशि-मण्डल ॥

चिमराअ तहावे मूकल ॥ध्रु०॥

उजु रे उजु छाडि मा लेहु रे बक ।

निअहि वोहिमा जाहु रे लाफ ॥ध्रु०॥

हाथेरे कान्काण मा लोउ दापण ।

अपणो अपा बुझतु निअ-मण ॥ध्रु०॥

१ “दोहाकोष चर्यागीति”, देखो मेरा “सरहपाके दोहाकोश” ।

गुरुवाक पुञ्जआ विन्ध णिअ भगे वाण ।

एके शर-सन्धाने विन्धह-विन्धह परम पिवाणे ॥ध्रु०॥

उमग सबरो गरुआ रोखे ।

गिरिवर-सिहर-सधि पइसन्ते सबरो लोडिब कहसे ॥२८॥”

राम रामक्री (५०)

“गअणत गअणत तइला वाड्ही हेञ्चे कुराडी ।

कण्ठे नैरामणि बालि जागन्ते उपाडी ॥ध्रु०॥

छाड छाड माआ मोहा विष मे दुन्दोली ।

महासुहे विलसन्ति शबरो लइआ सुणमे हेली ॥ध्रु०॥

हेरि ये मेरि तइला बाढी खसमे समतुला ।

धुकडए सेरे कपासु फुटिला ॥ध्रु०॥

तइला वाडिर पासैर जोहणा वाडी ताएला ।

फिटेलि अन्धारि रे अकाश फुलिआ ॥ध्रु०॥

कुङ्कुमुरि ना पाकेला रे शबराशवरि मातेला ।

अणुविण शबरो किम्पि न चेवइ महासुहे भेला ॥ध्रु०॥

चारिवासे भाइलारे विआं घञ्चाली ।

तँहि तोलि शबरो हकएला कान्दश सगुण शिआली ॥ध्रु०॥

मारिल भव-मत्तारे बह-बिहे दिष लिवली ।

हे रसे सबरो निरेवण भइला फिटिलि शबराली” ॥ध्रु०॥

३ कर्णरीपा या आर्यदेव (सिद्ध १८)—यह शून्यवादके आचार्य नागार्जुनके शिष्य आर्यदेव न थे। इनके गुरु वज्रयानी सिद्ध नागार्जुन थे, जो कि, सरहपादके शिष्य थे। भिक्षु बनकर नालन्द-बिहार गये। तन्-जूरके दर्शन-विभागमें आर्य-देवके ९ ग्रन्थो और तन्त्र-विभागमें २६ ग्रन्थोका अनुवाद है, जिनमें दर्शनके नौ ग्रन्थ तो पुराने माध्यमिक आर्यदेवके हैं, किन्तु तन्त्रके प्राय सभी ग्रन्थ इन्हीके हैं। इनमें अपभ्रंशमें सिर्फ “निर्विकल्प प्रकरण” (त० ४७।२०) ही मालूम होता है। इनकी एक कविताका नमूना लीजिये—

राग पटमञ्जरी (३१)

“जहि मग इन्दिअ (प)वण हो णठा ।
 ण जाणमि अपा कहि गइ पइठा ॥घृ०॥
 अकट क णा दम लि बाजअ ।
 आजदेव णिरासे राजइ ॥घृ०॥
 चान्दरे चान्दकान्ति जिम पतिभासअ ।
 चिअ विकरणे तहि टलि पइसइ ॥घृ०॥
 छाड़िअ भय घिण लोभाचार ।
 चाहन्ते चाहन्ते सुण विआर ॥
 आजदेव सअल विहरिउ ।
 भय घिण दुर णिवारिउ ॥घृ०॥”

४ लूइपाद (सिद्ध १७)—पहले राजा धर्मपाल (७६९-८०९ ई०) के लेखक (= कायस्थ) थे। एक समय जब महाराज धर्मपाल अपने राज्यके प्रदेश वारेन्द्रमें थे, तब सिद्ध शवरपाद भी विचरते हुए वहाँ जा निकले। शवरपाद राजाके महलमें भिक्षाके लिए गये। उसी समय हुई। वह बहुत ही प्रभावित हुए और विरक्त हो शवरपादके सख्यामें चौरासी सिद्धोंमें इनका नाम प्रथम होना ही बतलाया। कितना प्रभाव रखते थे। इनके प्रवान शिष्योंमें सिद्ध दारिकपा थे, जो दोनों ही पूर्वाश्रममें क्रमशः उड़ीसाके राजा और मन्त्री थे^१। अपभ्रंशमें^२ बहुत-सी कविताएँ की थी। तन्-जूरमें इनके सात मिलते हैं, जिनमें निम्न पाँच अपभ्रंशमें थे—

१ स-स्वय-ङ्क-वुम्, ज, पृष्ठ २४२ख—२४५ख ।

२ डाक्टर विनयतोष भट्टाचार्य इनकी कविताके विषयमें “*These songs written by a Bengali in the soil of may appropriately be called Bengali*” भोटिया-या भंगल या भगल मिलता है, जिस नामसे कि, भोटिया लोग प्रदेशको पुकारते थे और जिसका चिन्ह भागलपुरके नाममें अब भी

अभिसमयविभग (त० १३।१८)।

तत्त्वस्वभावदोहाकोष (त० ४८।२)।

बुद्धोदय (त० ४७।४१, ७३।६२)।

भगवदभिममय (त० १२।८)।

लूइपाद-गीतिका (त० ४८।२७)।

राग पटमजरी (१)

"काआ तरुवर पञ्च वि डाल

चञ्चल चीए पइठो काल

दिट करिअ महासुह परिमाण

लुइ भणइ गु पुच्छिअ जाण ॥ध्रु०॥

सअल स(मा)हिअ काहि करिअइ

सुख दुखेने निचित मरिआइ ॥ध्रु०॥

एडिएउ छान्दक दान्ध करणक पाटेर आस

सुनु पाख भिति लाहु रे पास ॥ध्रु०॥

भणइ लुइ आम्हे साणे विठा

वमण-वमण वेणि पाण्डि वइण ॥ध्रु०॥"

राग पटमजरी (२९)

भाव न होइ अभाव ण जाइ,

आइस सवोहे को पतिआइ ॥ध्रु०॥

लूइ भणइ बट दुलख खिणाणा,

तिअ घाए विलसइ उह लागे ना ॥ध्रु०॥

जाहेर दान-चिन्ह, रुव ण जाणी,

सो कइसे आगम वेए वखाणी ॥ध्रु०॥

काहेरे किषभणि मइ दिवि पिरिच्छा,

उदक चान्द जिमि साच न मिच्छा ॥ध्रु०॥

लूइ भणइ भाइव कीम्,

जालइ अच्छमता हेर उह ण विस ॥ध्रु०॥

५ भूसुकु (सिद्ध ४१)—नालन्दाके पासके प्रदेशमें, एक क्षत्रिय-वंशमें, पैदा हुए थे, भिक्षु बनकर नालन्दामें रहने लगे। उस समय नालन्दाके राजा (गौडेश्वर) देवपाल (ई० ८०९-८४९) थे। कहते हैं, भूसुकुका नाम शान्ति-देव भी था। इनकी विचित्र रहन-सहनको देखकर राजा देवपालने एक बार 'भूसुकु' कह दिया और तभीसे इनका नाम भूसुकु पड़ गया। शान्तिदेवके दर्शन-सम्बन्धी छ ग्रन्थ तन्-जूरमें मिलते हैं और तन्त्रपर तीन। भूसुकुके नामसे दो ग्रन्थ हैं, जिनमें एक "चक्रसवरतन्त्र"की टीका है। इनकी "सहजगीति" (त० ४८।१) भोटिया-भाषामें मिलती है।

राग कामोद (२७)

"अवराति भर कमल विकसत,
वतिस जोइणी तसु अंग उह् णसित ॥ध्रु०॥
चालिअ षषहर मागे अवघूइ,
रखणहु पहजे कहेइ ॥ध्रु०॥
चालिअ षषहर गउ णिवाणे,
कमलिनि कमल वहइ पणाले, ॥ध्रु०॥
विरमानन्द विलक्षण सुव,
जो एयु बूझइ सो एयु बुध ॥ध्रु०॥
भूसुकु भणइ नइ वूझिअ मेले,
सहजानन्द महासुह लेले ॥ध्रु०॥

राम मल्लारी (४९)

"वाज गाव पाडी पंडमा खाले वाहिउ,
अदबवगाले^१ क्लेश लुडिउ ॥ध्रु०॥

१ डाक्टर भट्टाचार्यने लिखा है—“The Pag—Sam-Jon-Zan it is said that Santideva was a native of Saurashtra, but I am inclined to think that he belonged to Bengal. It is evident from his song ” “भाज भुसु वगाले” (ibid) गीतमें बंगाली शब्द खास तान्त्रिक परिभाषाके अर्थमें व्यवहृत हुआ है; जैसा

आजि भूसु बगाली भइली,
 निअ घरिणीं चण्डाली लेली ॥ध्रु०॥
 डहि जो पञ्चघाट णइ दिवि सज्ञा णठा,
 ण जानमि घिअ मोर कहिँ गइ पइठा ॥ध्रु०॥
 सोण तखअ मोर किम्पि ण थाकिउ,
 निअ परिवारे महामुहे प्याँकउ ॥ध्रु०॥
 घउकोडि भण्डार मोर लइआ सेस,
 जीवन्ते महले नहिँ विशेष ॥ध्रु०॥”

६ वीणापा (सिद्ध १२)—गौडदेशमें^१ क्षत्रियवशमें इनका जन्म हुआ था। इनके गुरुका नाम भद्रपा (सि० २४) था। वीणा बजाकर यह अपने पदोको गाया करते थे, इसीलिये इनका नाम वीणापा पड गया। तन्-जूरमें इनके तीन ग्रन्थ मिलते हैं—१ गुह्याभिषेक-प्रक्रिया (त० २१।५०)। २ महाभिषेकत्रिक्रम (त० २१।५१)। ३ वज्रढाकिनीनिष्पन्नक्रम (त० ४८।५३)।

इसमें तीसरा ग्रन्थ उसी वेठनमें है, जिसमें अपभ्रंशकी कविताओंके दूसरे अनुवाद हैं, इसलिए मालूम पड़ता है, यह भी उसीमें रहा है। “चर्यागीति”^२ में इनका एक गीत इस प्रकार है—

कि, डाक्टर भट्टाचार्यके पिता प्रात स्मरणीय महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्रीने अपने इसी ग्रन्थकी भूमिका (पृष्ठ १२) में लिखा है—“सहज-मते तीनटि पय आछे, अवघूती, चाण्डाली डोम्बी वा बँगाली। अवघूती ते द्वैतज्ञान थाके, चाण्डालीते द्वैतज्ञान आछे... वलिलेउ हय, किन्तु डोम्बीते केवल अद्वैत... एइ बार तुमि सत्य सत्यइ बगाली हइले अर्थात् पूर्ण हइले।” और, यदि शब्दपर दौडना है, तब तो भूसुकु आज बगाली हुए, मानो पहले न थे। फिर “भइली” शब्द बँगलामें कहाँ व्यवहृत होता है? किन्तु वह काशीसे मगह तक आज भी बहुत प्रचलित है।

१ पालवशीय राजा गौडेश्वर कहे जाते थे। उनकी राजधानी पटना जिलेका बिहारशरीफ स्थान थी। नालन्दाके पास होनेके कारण भोटिया-ग्रन्थोंमें अक्सर उन्हें नालन्दाका राजा भी कहा गया है।

२ “बौद्धगान ओ वोहा”, पृष्ठ ३०

राग पटमञ्जरी (१७)

सुज लाउ ससि लागेलि तान्ती,
अणहा दाण्डो वाकि कियत अवबूती ॥ध्रु०॥
बाजइ अलो सहि हेरुअवीणा,
सुन तान्ति घनि विलसइ रुणा ॥ध्रु०॥
आलि कालि वेणि सारि चुगेआ,
गअवर समरस सान्धि गुणिआ ॥ध्रु०॥
जवे करहा करहक लेपि घिउ,
बतिश तान्ति घनि एसल विआपिउ ॥ध्रु०॥
नाचन्ति वाजिल गान्ति देवी,
बुद्ध नाटक विसमा होइ ॥ध्रु०॥”

७ विरूपा (सिद्ध ३)—महाराज देवपाल (८०९-४९ ई०)के देश “त्रिउर” (?)में इनका जन्म हुआ था। भिक्षु वनकर नालन्दा-विहारमें पढ़ने लगे और वहाँके अच्छे पण्डितोंमें हो गये। इन्होंने देवीकोट और श्रीपर्वत आदि सिद्ध स्थानोंकी यात्राकी। श्रीपर्वतमें इन्हें सिद्ध नामवोषि मिले। यह उनके शिष्य हो गये। पीछे नालन्दामें आकर जब इन्होंने देखा कि, विहारमें मद्य, स्त्री आदि भहजचयके लिए अत्यावश्यक वस्तुओंका व्यवहार नहीं किया जा सकता, तब वहाँसे गंगाके घाटपर चले गये। वहाँसे फिर उड़ीसा गये। इनके शिष्योंमें डोम्बिपा (सि० ४) और कण्हुपा थे। यमारितन्त्रके यह ऋषि थे। तन्-जूरमें इनके तन्त्र-सम्बन्धी अठारह ग्रन्थ मिलते हैं, जिनमें निम्न मगही हिन्दीमें थे—अमृतसिद्धि (त० ४७।२७)। दोहकोष (त० ४७।२४)। दोहाकोपगीति-कर्मचण्डालिका (त० ४८।४)। मार्गफलान्विताववादक (त० ४७।२५)। विरूपगीतिका (त० ४८।२९)। विरूपवज्रगीतिका (त० ४८।१६)। विरूपपदचतुरशीति (त० ४७।२३)। सुनिष्प्रपञ्चतत्त्वोपदेश (त० ४३।१००)।

राग गबड़ा (३)

“एक से शुण्डिनि दुह घरे सान्धअ,
चोअण वाकलअ वारुणी बान्धअ ॥ध्रु०॥

सहजे थिर करी चारुणी सान्वे,
 जे अजरामर होइ दिट कान्व ॥ध्रु०॥
 वशमि दुआरत चिह्न देखइआ,
 आइल गराहक अपणे बहिआ ॥ध्रु०॥
 चउशठी घडिये देट पसारा,
 पइठेल गराहक नाहि निसारा ॥ध्रु०॥
 एक स डुली सहइ नाल,
 भणन्ति विरुआ थिर करि चाल" ॥ध्रु०॥

८ दारिकपा (सि० ७७)—यह "ओडिसा"के^१ राजा थे। जब सिद्ध लूइपा उडीसा गये, तब यह और इनके ब्राह्मण मन्त्री, जिनका नाम पीछे डेंगीपा (डेंकीपा) पडा, राज्य छोडकर उनके शिष्य बन गये। गुरुने आज्ञा दी कि, सिद्धि-प्राप्तिके लिये तुम काचीपुरीमें जाकर दारिका (= वेश्या)की सेवा करो। कई वर्षों तक यह उसकी सेवा करते रहे, इसीसे सिद्ध होनेपर इनका नाम दारिकपा पड गया। सहज-योगिनी चिन्ता इनकी शिष्या थी, और, प्रसिद्ध सिद्ध वज्रघण्टापाद (५२) या घटापा इनके प्रधान शिष्य थे। तन्-जूरमें इनके ग्यारह ग्रन्थ मिलते हैं, जिनमेंसे निम्न प्राचीन अपभ्रंशके मालूम होते हैं—१ ओडिडयान-विनिर्गत-महागुह्यतत्त्वोपदेश (त० ४६।६)। २ तथतादृष्टि (त० ४८।४८)। ३ सप्तमसिद्धान्त (त० ४६।४६)।

राग बराडा (३४)

"सुनकरुणारि अमिन वारे" काअ-चाक्-चिअ,
 विलसइ दारिक गअणत पारिमकुले ॥ध्रु०॥
 अलक्ष-लख-चित्ता महासुहे,
 विलसइ दारिक० ॥ध्रु०॥
 किन्तो मन्ते किन्तो तन्ते किन्तो रे क्षाण बखाने,
 अपइ ठानमहासुहलीणे दुलख परम निवाणे ॥ध्रु०॥

१ स-स्वय-न्क-न्धुम्, ज, पृष्ठ २४४ख से २४५ ख०। डा० विनयतोष भट्टाचार्यने लिखा है—"*Lurpa belonged to an earlier age*

दुखे सुखे एकु करिआ भुञ्जइ इन्दीजानी,
स्वपरापर न चेवइ दारिक सअलानुत्तर भाणी ॥घृ०॥
राआ राआ राआरे अवर राअ मोहेरा बाधा,
लुइ-पाअ-पए दारिक द्वादशभुअणे लघा" ॥घृ०॥

९. डोम्भिपा (सिद्ध ४)—मगधदेशमें क्षत्रिय-वंशमें पैदा हुए। वीणपा और विरूपा, दोनो ही इनके गुरु थे। लामा तारानाथने लिखा है कि, यह विरूपाके दस वर्ष बाद तथा वज्रघटापाके दस वर्ष पूर्व सिद्ध हुए। यह हेवज्र-तन्त्रके अनुयायी थे। सिद्ध कण्ठपा (१७) इनके भी शिष्य थे। तन्-जूरमें २१ ग्रन्थ डोम्भिपाके नामसे मिलते हैं, किन्तु पीछे भी एक डोम्भिपा हुए हैं, इसलिए कौन ग्रन्थ किसका है, यह कहना कठिन है। इनके निम्न ग्रन्थ अपभ्रंशमें थे—अक्षरद्विकोपदेश (त० ४८।६४)। डोम्बिगीतिका (त० ४८।२८)। नादोर्विदुद्वारे योगचर्या (त० ४८।६३)।

राग देशाख (१०)

"नगर बारिहिरे डोम्बि तोहोरं कुडिया,
छइछोइ याइ को बाहा नाइआ ॥घृ०॥
आलो डोम्बि तोए सम करिवे म साग,
निघिण काहण कापलि जोइ लाग ॥घृ०॥
एकसो पदमा चौषट्ठी,
तहि चडि नाचअ डोम्बी वापुडी ॥घृ०॥
हालो डोम्बि तो पुछमि सदभावे,
अइसासि जासि डोम्बि काहरि नावे ॥घृ०॥

and as such any close connection between the two is hardly admissible. Lui was reputed to be the first Siddhacharya, and that may be the reason why Darikapa reverentially mentions his name" लेकिन तिब्बतके सभी ग्रन्थ एक सतसे दारिकपाको लइपाका शिष्य कहते हैं। चौरासी सिद्धोंकी सूचीमें सत्याग्रम काल-क्रमसे नहीं है, यह अलग दिये वंश-वृक्ष और नाम-सूचीसे स्पष्ट हो जायगा।

राग निवेद, ताल माठ, (७६) १

“अखय निरजन अद्वय अनु
पद्य गगन कमरजे साधना,
शून्यता विरासित राय श्री चिय,
देव पान-विन्दु समय जो दिता ॥ध्रु०॥
नमामि निरालम्ब निरक्षर,
स्वभाव हेतु स्फुरन सप्रापिता,
सरद-चन्द्रसमय तेज प्रकासित
जरज-चन्द्र समय व्यापिता ॥ध्रु०॥
खडग योगाम्बर सादिरे चक्रवर्ति
मेरुमडल भमलिता,
निर्मल हृदयारे चक्रवर्ति ध्याविते
अहितिसिक्खजत्र मय साधना ॥ध्रु०॥
आनद परमानद बिरमा
चतुरानंद जे सभवा,
परमा बिरमा मांझे रे न छादिरे,
महासुख सुगत संप्रद प्रापित ॥ध्रु०॥
हे वज्रकार चक्र श्रीचक्रसंवर,
अनन्त कोटि सिद्ध पारगता,
श्री हतवदियाने पूर्ण गिरि,
जालन्धरि प्रभु महा सुख-जातहु ॥ध्रु०॥

१२. कुक्कुरिपा (सिद्ध ३४)—कपिल (वस्तु) वाले देशमें एक ब्राह्मण-कुलमें इनका जन्म हुआ था। मीनपा(८)के गुरु चर्पटीपा इनके भी गुरु थे। इनकी शिष्या मणिभद्रा चौरासी सिद्धोंमेंसे एक (६५) है। पद्यवज्र भी इनके ही शिष्य थे। तन्-जूरमें इनके १६ ग्रन्थ मिलते हैं, जिनमें निम्नलिखित हिन्दीके

१ मंने यह पाठ नेपालके बौद्धोंमें आज भी प्रचलित चर्यागोति (चर्चो) पुस्तकसे लिया है। भाषा बिल्कुल ही बिगड़ी हुई है।

मालूम होते हैं—तत्त्व-सुख-भावनानुसारियोगभावनोपदेश (त० ४८।६५) ।
स्रवपरिच्छेदन (त० ४८।६६) ।

राग गबड़ा (२)

“दुलि दुहि पिटा घरण न जाइ,
खरे तेन्तलि कुम्भीरे खाअ ॥
आगन घरपण सुन भो विआतो,
कानेट चौरि निल अघरातो ॥ध्रु०॥
ससुरा निव गेल बहुडी जागअ,
कानेट चोरे जिल का गइ मागअ ॥ध्रु०॥
दिवसइ बहुडी काइइ डरे भाअ,
राति भइले कामर जाअ ॥ध्रु०॥
अइसन चर्या कुक्करी-पाएँ गाइइ,
कोड़ि मज्जेँ एकुडि अहिँ सनाइइ ॥ध्रु०॥

राग पटमञ्जरी (२०)

“हांउ निवासी खमण भतारे,
मोहोर विगोआ कहण न जाइ ॥ध्रु०॥
फेटलिउ गो माए अन्त उड़ि चाहि,
जा एयु वाहाम सो एयु नाहि ॥ध्रु०॥
पहिल विआण मोर वासन पूड,
नाड़ि विआरन्ते सेव वापूडा ॥ध्रु०॥
जाण जीवण मोर भइलेसि पूरा,
मूल नखलि वाप संघारा ॥ध्रु०॥
भणयि कुक्कुरीपाएँ भव थिरा,
जो एयु बुझएँ सो एयु वीरा ॥ध्रु०॥”
“हले सहि विअ सिअ अमल पवाहिउ वज्जेँ ।
अलललल हो महासुहेण आरोहिउ नृत्ये ।

१ कान्हपाद-गीतिका (त० ४८।१७) ।

२ महादुण्डन-मूल (त० ८५।३०) ।

३ वसन्ततिलक (त० १२।३०) ।

४ असम्बन्ध-दृष्टि (त० ४८।४७) ।

५ वज्रगीति (त० ४७।३३) ।

६ दोहाकोष^१ (त० ४७।४४) ।

“वीरगान ओ दोहा” में इनका दोहाकोष संस्कृतटीका-सहित छपा है, जिसमें बत्तीस दोहे हैं। इनके दोहोका नमूना देखिये—

“आगम-ध्वज-पुराणे, पण्डित मान वहति ।

पक्क सिरिफल अलिअ जिम, बाहेरित भ्रमयन्ति ॥२॥”

“अहु ण गमइ उह ण जाइ,

वेणि-रहिअ तसु निच्चल पाइ ।

भणइ कहण मन कहबि न फुट्ठइ,

निच्चल पवन धरिणि घर बत्तइ” ॥१३॥

“एक्क ण किज्जइ मन्त ण तन्त,

णिअ धरणि लइ केलि करन्त ।

णिअघर धरिणी जाव ण मज्जइ,

ताव कि पंचवर्ण विहरिज्जइ ॥२८॥”

“जिमि लोण विलिज्जई पाणिणहि,

तिम धरणी लइ चित्त ।

सम-रस जइ तक्खणे,

जइ पुणु ते सम णित्त ॥३२॥”

इनकी वज्रगीतिकाका नमूना देखिये—

,‘कोल्लअ^२ रे ठिअ बोल्ल, मुम्मणि रे कक्कोल ॥

घन किपीटहु बज्जइ, करणे किअइ णरोला ।

१ तन्-जूर (त० २।१०); स-स्वयं ब्क-बुम्, पृ० ३६८ ख; फ १२८ क ।

२ आजकल नेपालमें व्यवहृत चर्यागीत (च-चो)का पाठ इस प्रकार है—

तहि पल खज्जइ, गाढ़े मज णा पिज्जइ ।
हले कलिञ्जर पणिअइ, दुन्दुर वज्जिअइ ।
चउसम कत्युरि सिल्हा, कप्पुर लाइअइ ।
मालइ घाण-सालि अइ, तहि भलु खाइअइ ।
पेखण खेट करन्त, शुद्धाशुद्ध ण मणिअइ ।
निरंशु अंग चडावि अइ, तहि जस राव पणिअइ ।”
मलअजे कुन्दुर, वापइ, डिण्डिम तहिअ वज्जि अइ ॥

कण्ठपाके कुछ गीत देखिये—

राग पट मञ्जरी (११)

“नाडि शक्ति दिट धरिअ खट्टे,
अनहा डम वाजए वीरनादे ॥
काट्ण कापाली योगी पइठ अचारे,
देह नअरी विहरए एकारे ॥ध्रु०॥
मालि कालि घण्टा नेउर चरणे,
रवि-शशी-कुण्डल किउ आभरणे ॥ध्रु०॥
राग-देश-मोह लाइअ छार,
परम मोख लवए मुत्तिहार ॥ध्रु०॥

“कोलायि रे थिय बोला, मुमुनिरे कंकोला ।
घनकिया थीं होयि वज्रपि, करुणे कियायि न लोरा ॥ध्रु०॥
मलयजकुंदुर वजायिले डिडिम तहि ना वाजयि ।
तहि भर खाज गाघ्या मय ना पीवयिययि ॥
हले कालिजर पनययि वुंदुर वजरययि ।
चवु तम कस्तुरि सिल्हा, कर्पूर लावनययि ॥
गल या जइ घनसोलिजरे, तहि भ खाज न यायो ।
प्रेषु ह क्षेत्र करते सोषा सुद्ध न मूनयि ।
निलसुह अग चवावयि, तरि जस रा पनयायो ॥१६॥

मारिअ शासु नणन्व घरे शाली,
माअ मारिआ काहण भइअ कवाली ॥ध्रु०॥

राग पट मञ्जरी (३६)

“सुण वाह तयता पहारी,
मोहभण्डार लुइ सखला अहारी ॥ध्रु०॥
धुमइ ण चेवइ सपरविभागा,
सहज निदालु काहिणला लागा ॥ध्रु०॥
चेअण ण वेअन भर निद गेला,
सखल सुफल करि सुहे सुतेला ॥ध्रु०॥
स्वपणे मइ देखिल तिभुवण सुण,
घोरिअ अवणा गमण चिहल ॥ध्रु०॥
शाथि करिब जालन्धरि पात्र,
पाखि ण राहअ मोरि पाण्डिआ चादे ॥ध्रु०॥”

१६. तन्तिपा (सिद्ध १३)—मालव-देशके अवन्तिनगर (उज्जैन) में कोरी (तन्तुवाय, तंतवा) के घर इनका जन्म हुआ था। घरमें रहते ही इनका मन सिद्धचर्याकी ओर लगा। जालन्धरपादका दर्शन कर उनके शिष्य हो गये। पीछे कण्हुपासे भी उपदेश लिया। तन्-जूरमें इनका एक ग्रन्थ “चतुर्योग-भावना” (त० ४८।५४) मिलता है, जो अपभ्रंशमें लिखा गया था। इनकी कोई कविता मूल भाषामें नहीं मिलती, किन्तु यदि ‘चर्यागीति’ के ढेण्डनपाद” को तन्तिपाद मान लिया जाय, क्योंकि इस नाम का कोई सिद्धाचार्य नहीं है-तो यह गीत उनका हो सकता है।

राग पटमञ्जरी (३३)

“टालत मोर घर नाहि पडवेखी।
हाडीत भात नाहि निति आवेशी ॥ध्रु०॥
वेंगसप्पार वड्हिल जाअ,
डुहिल डुधु कि वेण्टे यामाय ॥
वलद विआएल गविआ बांझे।
पिटा डुहिए ए तिता सांझे ॥

जो सो बुधी सो घनि बुधी।

जो षो चोर सोइ साधी॥

निते निते बिआला पिहे षम जुझम,

ढेण्डण पाएर गीत बिरले बूझ अ॥”

१७. मही (महिल) पा (सिद्ध ३७)—मगध-देशमें शूद्रकुलमें, इनका जन्म हुआ था। गृहस्थ होते भी इन्हे सत्सगकी बड़ी चाह थी। पीछे कण्हपाके शिष्य हो गये। तन्-जूरमें इनका एक ग्रन्थ “वायुतत्त्वदोहा—गीतिका” (त० ८४।१०) मिलता है, जो पुरानी मगही में था। “चर्यागीति” में महीघरपादका एक गीत मिलता है, (यह महीपा और महीघरपाद एक ही मालूम होते हैं)।

राग भैरवी (१६)

“तिनि एँ पाटे लागेलि रे अणह कसण घण गाजइ,

ता चुनि मार भयकर रे सअ मण्डल सएल भाजइ॥ध्रु०॥

मातेल चीअ-गमन्दा धावइ।

निरन्तर गमणन्त तुसे घोलइ॥ध्रु०॥

पाप पुण्य वेणि तिडिअ सिकल मोडिअ खम्भाठाणा,

गमण टाकलि लागिरे चित्ता पइठ णिवाना॥ध्रु०॥

महारस पाने मातेल रे तिहुअन सएल उएखी,

पञ्च विषय रे नायकरे विपख को दो न देखी॥ध्रु०॥

खररविकिरणसन्तापेरे गमणागण गइ पइठा,

भणन्ति महित्ता मइ एयु बुडन्ते किम्पि न दिठा॥ध्रु०॥”

१८ भादेपा (सिद्ध ३२)—श्रावस्तीमें^१ चित्रकार (ल्ह-त्रिस्=देव-लेखक)-कुलमें इनका जन्म हुआ था। पीछे सिद्ध कण्हपाके शिष्य हुए। तन्-जूरमें इनका कोई ग्रन्थ नहीं मिलता, किन्तु “चर्यागीति” में इनकी यह गीति मिलती है।

राग मल्लारी (३५)

“एतकाल हाँउ अच्छिले स्वमोहे।

एवे मइ बुझिल सदगुरुवोहे॥ध्रु०॥

१ सहेट-महेट (जि० गोंडा, उत्तरप्रदेश)।

एवे चिअराअ मकुं णठा ।
 गण समुदे टलिआ पइठा ॥ध्रु०॥
 पेखमि दहदिह सव्वइ शून ।
 चिअ विहुअे पाप न पुण्ण ॥ध्रु०॥
 वाजुले दिल मोहकखु भणिआ,
 भइ अहारिल गअणत पणियाँ ॥ध्रु०॥
 भादे भणइ अभागे लइआ ।
 चिअराअ भइ अहार कएला ॥ध्रु०॥

१९. ककणपाद (सिद्ध २९)—विष्णुनगर (?विहार) राजवंशमें इनका जन्म हुआ था। कवलपादके परिवारके सिद्ध थे। तन्-जूरमें इनका एक ग्रन्थ “चर्यादोहाकोषगीतिका” (त० ४८।७) मिलता है। “चर्यागीति” में इनकी यह गीति मिलती है।

राग मल्लारी (४४)

“सुने सुन मिलिआ जवे,
 सअलघाम उइआ तवे ॥ध्रु०॥
 आच्छु ह्वं चउखण सवोही,
 माअ तनरोह अणुअर वोही ॥ध्रु०॥
 विदु-णाद णहि ए पइठा,
 अण चाहन्ते आण विणठा ॥ध्रु०॥
 जयाँ आइलेसि तथा जान,
 मासं, थाकी सअल विहाण ॥ध्रु०॥
 भणई ककण कलएल सादे,
 सव्वं विच्छरिल तथतानादे ॥ध्रु०॥

२० जयानन्त (जयनन्दी) पाद (सिद्ध ५८)—भगल (भागलपुर) देशके राजाके मन्त्री थे। जन्म ब्राह्मण-वंशमें हुआ था। तन्-जूरमें जयानन्तके “तर्कमुद्गर-कारिका” (ल० २४।६) और “मध्यमकावतारटीका” (ल० २५) दो ग्रन्थ मिलते हैं, किन्तु यह कश्मीरी जयानन्त थे। इनके-गुरु-शिष्य के सम्बन्ध-में भी नहीं मालूम हुआ है। “चर्यागीति” में इनकी यह गीति मिलती है—

राग शवरी (४६)

“पेखु सुअणे अदश जइसा,
अन्तराले मोह तइसा ॥ध्रु०॥
मोह-विमुक्का। जइ माणा,
तवे तूटइ अवणा-भमणा ॥ध्रु०॥
नौ दाटइ नौ तिमइ न छिजइ,
पेख मोअ मोहे बलि बलि वासइ ॥ध्रु०॥
छाअ माआ काअ समाणा,
वेणि पाखे सोइ विणा ॥ध्रु०॥
चिअ तयतास्वभावे षोहिअ,
भणइ जअनन्दि फुडअण ण होइ ॥ध्रु०॥”

२१. तिलोपा (सिद्ध २२)—भगुनगर (?विहार) में इनका जन्म हुआ था। “स-स्वय-क्क-वुम्” (ज, २४५ क) में इनको राजवशिक कहा गया है। भिक्षु-नाम प्रज्ञाभद्र था, किन्तु सिद्धचर्यामें यह तिल कूटा करते थे, इसीलिए नाम तिलोपा पड गया। गुह्यपाके शिष्य और कण्हपाके प्रशिष्य विजयपाद (या अन्तरपाद) इनके गुरु थे। विक्रमशिलाके महापण्डित और सिद्धाचार्य नारोपा इनके प्रमुख शिष्य थे। तन्-जूरमें इनके ग्यारह ग्रन्थ मिलते हैं, जिनमें निम्न अपभ्रंश थे—१ अन्तर्वाह्यविषय-निवृत्तिभावनाक्रम (त० ४८।८८)। २ करुणाभावनाधिष्ठान (त० ४८।५९) ३ दोहाकोप (त० ४७।२२)। ४ महामुद्रोपदेश (त० ४७।२६)। “चर्यागीति” (पृष्ठ ६२) की टीका में इनका निम्नलिखित दोहा उद्धृत हुआ है, जो संभवत इनके दोहाकोप का है—

“ससवेअन तन्तफल, तिलोपाए भणन्ति।

जो मण गोअर गोइया, सो परमये न होन्ति ॥”

२२ नाड (नारो) पा (सिद्ध २०)—इनके पिता कश्मीरी ब्राह्मण थे और किसी कामसे मगधमें प्रवास करते थे। वही नाडपादका जन्म हुआ। भिक्षु होकर नालन्दा में पढ़ने लगे। असाधारण मेधावी होने से, सभी विद्याओं में पारंगत हो, महाविद्वान् हो गये। पीछ विक्रमशिला-विहारमें पूर्व द्वारके महापण्डित बनाये गये। इतना होनेपर भी यह शम्भुदासे न थे।

अन्तमें सिद्ध तिलोपाके विष्णुनगरमें आनकी खबर पाकर वहाँ गये और उनसे दीक्षा ली। शान्तिपाद (सि० १२) दीपकर श्रीज्ञान आदिके यह गुरु थे। भोटका मर-वा^१ लोचवा भी इन्हीका शिष्य था। नारोपाका देहान्त १०३९ ई० में हुआ था। तन्-जूरमें इनके तेईस ग्रन्थ मिलते हैं, जिनमें निम्न अपभ्रंश थे—१ नाडपण्डितगीतिका (त० ४८।२६)। २ वज्रगीति (त० ४७।३०, ३१)। नाडपादके नामकी कोई मूल गीति नहीं मिलती तो भी “चर्या-गीति” में ताडकपादकी एक गीति मिलती है। यह ताडकपाद नाडकपाद ही मालूम होते हैं। नामका सादृश्य भी है और ताडक नामका कोई सिद्धाचार्य नहीं देखा जाता। गीतिका नमूना देखिये।

राग कामोद (३७)

“अपणे नांहि सो काहेरि शका,
ता महामुदेरी गोलि कथा ॥ध्रु०॥
अनुभव सहज मा भोलरे जोई,
चोकोटिट विमुका जइसो तइसो होइ ॥ध्रु०॥
जइसने अछिले स तइछन अच्छ।
सहज पियक जोइ भान्ति माहो वास ॥ध्रु०॥
वाण्डकुरु सन्तारे जाणो।
वाक्पयातीत कांहि बखानी ॥ध्रु०॥
भणइ ताड़क एथु नाहि अवकाश।
जो वृक्षइ ता गले गलपास ॥ध्रु०॥

२३ शान्तिपा (रत्नाकरशान्ति) (सिद्ध १२)—मगधके एक शहर में, ब्राह्मणकुलमें इनका जन्म हुआ था। पीछे उडन्तपुरी (बिहार-शरीफ) के बिहारमें सर्वास्तिवाद-सम्प्रदायमें प्रव्रजित हुए। श्रावक (हीनयान) त्रिपिटक तथा अन्यान्य ग्रन्थोको समाप्त कर, विक्रम-शिलामें महापण्डित जितारिके पास

१ तिब्बतके सर्वोत्तम कवि और सिद्ध जे-चुन् मिला रे-या (दीक्षा १०७६ ई०; सिद्धिप्राप्ति १०९२ ई०, मृत्यु ११२२ ई०;) के यह गुरु थे, जिनको आज भी तिब्बतका अच्छा-अच्छा जानता है।

चले गये। वही सिद्ध नाट्यपादके भी सत्सगमें आये। विद्या समाप्त कर कुछ दिन सोमपुरी-विहारके स्थविर (महन्त) रहे। फिर मालवा चले गये और उवर ही सात वर्षों तक योगाभ्यासमें रहे। जिस वक्त यह लौटकर भंगल देश-में, विक्रम-शिला पहुँचे, उस समय सिंहल राजदूतने अपने राजाका आग्रह-पूर्वक निमन्त्रण इनके सामने रखा। स्वीकृति कर यह सिंहलकी ओर चल पड़े। रामेश्वरके पास इन्हें एक साथी मिला, जो पीछे सिद्ध होकर कुठालिपा (सि० ४४) के नामसे प्रसिद्ध हुआ। सिंहलमें जाकर इन्होंने ६ वर्ष धर्म-प्रचार किया। लौटकर धूमते-धामते जब विक्रम-शिला पहुँचे, तब महाराज महोपाल (९७४-१०२६) की प्रार्थना स्वीकार कर पूर्वद्वारके पण्डित बने। सिद्धोंमें ऐसा जवरदस्त पण्डित कोई नहीं हुआ। इन्हें “कलिकाल-सर्वज्ञ” भी कहा गया है। १०० वर्षसे अधिककी आयुमें इन्होंने शरीर छोड़ा। तन्-जूरमें दर्शन-विषय पर इनके नौ से अधिक ग्रन्थ हैं। इन्होंने छन्द शास्त्र पर “छन्दोरत्नाकर” ग्रन्थ लिखा है। तन्त्र पर इनके २३ ग्रन्थ मिलते हैं। जिनमें सुख-दुख द्वयपरित्यागदृष्टि (४८।३७) अपभ्रंशमें था। “चर्यांगीति”में इनके निम्न दो गीत मिलते हैं।—

राग रामक्री (१५)

“सअ सम्बेअण सखअ विआरे,
ते अलक्खलक्खण न जाइ ।
जे जे उज्जूवाटे गेला अनावाटा भइला सोई ॥ध्रु०॥
कुले कुल मा होइरे मूढा उज्जूवाटे ससारा,
वाल भिण एकु वाकु ण भूलह राजपय कण्टारा ॥ध्रु०॥
माआमोहासमुदारे अन्त न दुक्खसि याहा,
अगे नाव न भेला दीअस भन्ति न पुच्छसि नाहा ॥ध्रु०॥
सुनापान्तर उह न विसइ भान्ति न वाससि जान्ते ।
एषा अट महासिद्धि सिज्जए उज्जूवाट जाअन्ते ॥ध्रु०॥
वाम दाहिण दो वाटा च्छाडी,
शान्ति बुलयेउ सकेलिउ ।

घाटनगुमाखडतड़ि नो होइ,
आखि वृजिम बाट जाइउ ॥घृ०॥”

राग शीवरी (२६)

“तुला घुणि घुणि आंसुरे आंसु,
आंसु घुणि घुणि गिरवर सेसु ॥घृ०॥
तउषे हेरअ ण पाविअइ,
सान्ति भणइ किण समावि अइ ॥घृ०॥
तुला घुणि घुणि सुने अहारिउ,
पुन लइआं अपना चटारिउ ॥घृ०॥
बहल बट दुइ मार न दिशम,
शान्ति भणइ वालाग न पहसम ॥घृ०॥
काज न कारण जएहु जअति,
सँएँ सँवेअण बोलथि सान्ति ॥घृ०॥”

भोटिया-ग्रन्थ-संग्रह तन्-जूरमें और भी बहुतसे भाषाकाव्यग्रन्थ अनुवादित हैं, जिनमें कुछको छोड़कर सभी अपभ्रंशके हैं। इनमें कुछ ग्रन्थोंके अव भी दो देशोंसे मिलानेकी आशा है। एक तो नेपालसे, जहाँसे कि, महामहोपाध्याय प० हरप्रसाद शास्त्रीको बौद्ध-गान और दोहे मिले थे, और, दूसरे भोट (तिब्बत) से। सिद्धोकी कितनी ही कविताएँ भोटके स-स्वय-मठमें अनुवादित हुई थी। यह मठ अबतक सुरक्षित है और आज भी इसके पुस्तकागारमें तालपत्रकी पुस्तकें राजकीय मुहरके अन्दर बन्द हैं। हो सकता है कि, किसी समय इस कोषके खुलने पर कुछ ग्रन्थ मिल सकें। भोटमें और भी जहाँ-तहाँ कभी-कभी कोई-कोई पुराने भारतीय ग्रन्थ मिल जाते हैं। लेखक जिस समय तिब्बतमें था, उस समय टशील्दुन्पोमें शलुके लामाने भारतीय लामा जान कर एक ताल-पोथी प्रदानकी थी। पुस्तकका नाम “वज्रहाकतन्त्र” है और इसका अनुवाद भोटिया-कजूरमें वैशाली (वसाढ़, जि० मुजफ्फरपुर) के कायस्थ पण्डित गयाधरने, ग्यारहवीं शताब्दीके मध्यमें, किया था। कई कारणों से मालूम होता है कि, यह अनुवादकी मूल प्रति है।

यहाँ तन्-जूरमें अनुवादित कुछ अपभ्रंश काव्यो और उनके कर्ताओंकी सूची दी जाती है

कविनाम	ग्रन्थनाम	तन्-जूरमें ^१
२४ अचिन्त	तीर्थिका चण्डालिका	त० ४८।६७
२५. अज्ञात कवि	गीतिका त० ४८।२०, २३, २४	
	डाकिनीतनुगीति	त० ४८।१११
	योगिनीप्रसरगीतिका	त० ४८।३२
	वज्रगीति	त० ४७।३२
	„	त० ८५।२०
	„ सिद्धयोगि-	त० ४८।१०९
२६ २अद्वयवज्र (मैत्रीपा)	अवोध-बोधक	त० ४७।३९
	गुरुमैत्रीगीतिका	त० ४८।१३
	चतुर्मुद्रोपदेश	त० ४७।३७
	चित्तमात्रदृष्टि	त० ४८।४५
	दोहानिधितत्त्वोपोदेश	त० ४६।३३
	वज्रगीतिका। चतुर्-	त० ४८।१२
२७. अयो (अजो) गिपा (सिद्ध २६) ^३	चित्तसम्प्रदायव्यवस्थान	त० ४८।६१
	वायुस्थान-रोग-परीक्षण	त० ४८।८१
	विपनिर्वहण-भावनाक्रम	त० ४८।९५

१ यह पता Cordier के सूचीपत्रकी दूसरी-तीसरी जिल्दोंके तन्त्र-टीका-विभागका है।

२ इनका नाम अवधूतीपा भी है, यह दीपंकर श्रीज्ञान (जन्म ई० १८२-१०५४ म०) के गुरु थे।

३ तिल्वती ग्रन्थोंमें अनुवाद-ग्रन्थकी मूल भाषाके लिए सिर्फ भारतीय भाषा, लिखा रहता है, संस्कृत और भाषाका फर्क नहीं दिया जाता। दोहा, गीति, वृष्टिशब्दवाले नाम तो भाषा-ग्रन्थोंके हैं; किन्तु यहाँ उन ग्रन्थोंको भी भाषामें गिना गया है, जो कि, भाषा-ग्रन्थोंके वेष्टन (४८, ४७)में हैं या सिद्धोंसे सम्बन्ध रखते हैं।

कविनाम	ग्रन्थनाम	तन्-जूरमें
२८ इ इ भूतिपा (सि० ४२)	तत्त्वाष्टक-दृष्टि	त० ४८।४२
२९ ककालमेखला (सि० ६६।६७)	सनातनावर्तत्रयमुखागम	त० ४८।८९
३० ककालिपाद (सि० ७)	सहजानन्तस्वभाव	त० ४८।९०
३१ कमरिया (सि० ४५)	सोमसूर्यवन्धनोपाय	त० ४८।७१
३२ किलपाद (सि० ७३)	दोहाचर्यागीतिकादृष्टि	त० ४८।३५
३३ कुदालिपाद (सि० ४४)	अचिन्त्यक्रमोपदेश	त० ४६।१३
	चित्ततत्त्वोपदेश	त० ४८।८२
	सर्वदेवतानिष्पन्नक्रममार्ग	त० ४८।७०
३४ कुरुकुल्ला (?)	महामुद्राभिगीति	त० ४८।९९
३५ केरलिपा	तत्त्वसिद्धि	त० ४७।३, ८५।१५
३६ कोकलिपा (सि० ८०)	आयु परीक्षा	त० ४८।९४
३७ गयाघर (कायस्थ पण्डित)	ज्ञानोदयोपदेश	त० १३।६५
३८ गोरक्षैपा (सि० ९)	वायुतत्त्वभावनोपदेश	त० ४८।५१
३९ घटापा (सि० ५२)	आलिकालिमन्त्रज्ञान	त० ४८।७८
४० चमरिया (सि० १४)	प्रज्ञोपायविनिश्चयसमुदय	त० ४८।५५
४१ चम्पकपा (सि० ६०)	आत्मपरिज्ञानदृष्ट्युपदेश	त० ४८।८६
४२ चर्पटीपा (सि० ५९)	चतुर्भूतभवाभिवासनाक्रम	त० ४८।८५
४३ चेलुकपाद (सि० ५४)	षड्गयोगोपदेश	त० ४।२१
४४ चौरगीपा (सि० १०)	वायुतत्त्वभावनोपदेश	त० ४८।५२
४५ छत्रपा (सि० २३)	शून्यताकरुणादृष्टि	त० ४८।४०
४६ जगन्मित्रानन्द (मित्रयोगी) ^१	पदरत्नमाला	त० ८४।९
	वन्धविमुक्त्युपदेश	त० ४८।१२६
	योगिस्वचित्तग्रन्थि	त० ४८।१२८
	विमोचकोपदेश	

१ गहुडवार महाराज जयचन्द्रके गुरु थे। देखिये "मन्त्रयान, वज्रयान और चौरासी सिद्ध"।

कविनाम	ग्रन्थनाम	तन्-जूरमें
४७ यगनपा (सि० १९)	दोहाकोपतत्त्व- गीतिका	त० ४८।६
४८ दीपकर श्रीज्ञान ^१	चर्यागीत धर्मगीतिका धर्मधातुदर्शनगीति वज्रासनवज्रगीति	त० १३।४४ त० ४८।३४ त० ४७।४७ त० १३।४७
४९ दृष्टिज्ञान (?)	गीतिका वज्रगीतिका	त० ४८।१९ त० ४८।१८
५० दोलधिपा (सि० २५)	चतुरक्षरोपदेश महायानावतार	त० ८२।१७ त० ४८।६०
५१ धर्मपा (सि० ३६)	कालिभावनामार्ग सुगतदृष्टिगीतिका हुंकारचिन्ताविन्दुभावनाक्रम	त० ४८।७९ त० ४८।९ त० ४८।७४
५२ घट्टलि(—दडडि) पा [सि० ४०]	शोकदृष्टि	त० ४८।४४
५३ धतन	चित्तरत्नदृष्टि ।	त० ४८।४१
५४ धोकरिपा (सि० ४९)	प्रकृति-सिद्धि	त० ४८।७५
५५ नलिनपाद (सि० ४०)	धातुवाद	त० ४८।६८
५६ नागबोधि (सि० ७६)	आदियोगभावना	त० ४८।९१
५७ नागार्जुन (सि० १६)	नागार्जुनगीतिका स्वसिष्युपदेश	त० ४८।३३ त० ४८।५६
५८ निर्गुणपा (सि० ५७)	शरीरनाडिका-विन्दुसमता	त० ४८।४

१ वैशाली(बसाढ़, जि० मुजफ्फरपुर)के रहनेवाले तथा अवधूतिपाके शिष्य थे । दीपंकरके कालमें यह भी भोट गये और वहाँ बहुतसे ग्रन्थोंका भोटिया-भाषामें अनुवाद कर कई वर्षों बाद तीन सौ तोला सोनेकी बिदाईके साथ भारत लौटे थे !

कविनाम	ग्रन्थनाम	तन्-जूरमें
५९ निष्कलकवज्र	वन्वविमुक्तिशास्त्र ^१	त० ४८।१२३
६० नीलकण्ठ	अद्वयनाडिकाभावनाक्रम	त० ४८।९६
६१ पकज (सि० ५१)	अनुत्तरसर्वशुद्धिक्रम	त० ४८।७७
	स्थानमार्गफलमहामुद्राभावना	त० ४८।६९
६२ पनहपा (सि० ७९)	चर्यादृष्टअनुत्पन्नतत्त्वभावना	त० ४८।९६
६३ परमस्वामी (नृसिंह) ^२	दोहाचित्तगुह्य	त० ४८।७३
	महामुद्रारत्नाभिगीत्युपदेश	त० ४८।१०५
	वज्रडाकिनीगीति	त० ४८।१०
	सकलसिद्धवज्रगीति	त० ४८।११३
६४ पुतलीपा (सि० ७८)	बोधचित्तवायुचरणभावनोपप्य	त० ४८।९२
६५ महासुखतावज्र (शान्तिगुप्त)	महासुखतागीतिका ^३	त० ४८।३१
	योगगीता	त० ८६।८९
६६ मेकोपा (सि० ४३)	चित्तचैतन्यशमनोपाय	त० ४८।६९
६७ मेदिनीपा (सि० ५०)	सहजाम्नाय	त० ४८।७६
६८ राहुलभद्र (सि० ४७)	अचिन्त्यपरिभावना	त० ४८।७३
६९ ललित (वज्र)	महामुद्रारत्नगीति	त० ४८।११२

१ भारतीय ग्रन्थोका भोटिया-अनुवाद पाण्डित और लोचवा (= भोटिया बुभाषिया) मिलकर किया करते थे। इत ग्रन्थके अनुवादमें जगन्मित्रानन्द पण्डित थे।

२ यह भारतीय सिद्ध पण्डित थे। १०९१ ई० में भोट, ११०० ई० में चीन, १११२ ई० में अन्तिम बार भोटमें गये। भोटियामें इन्हें फादम्-पा (= सत्पिता) भी कहते हैं। इनका देहान्त १११७ ई० में हुआ।

३ इसका अनुवाद गुजरातके पण्डित पूर्णवज्र और लामा तारानाथने मिलकर किया। ग्रन्थकर्ता शान्तिगुप्त हुनायू और अकबरके समकालीन थे। इनका जन्म दक्षिण-देशके जलमण्डल (?) देशमें हुआ था।—“रत्नाकरजोषमकथा”।

कविनाम	ग्रन्थनाम	तन्-जूरमें
७० लीलावज्र (सि० २)	विकल्पपरिहारगीति	त० ४८।३
७१ लुचिकपा (सि० ५६)	चण्डालिकाविन्दुप्रस्फुरण	त० ४८।८३
७२ वज्रपाणि,	वज्रपद	त० ४६।४१
७३ वैरोचनवज्र	वीरवैरोचनगीतिका	त० ४८।२५
७४ शाक्यश्रीभद्र ^२	चित्तरत्न-विशोधन-मार्गफल	त० ४८।१२५
	वज्रपदगर्भसंग्रह	त० ५।३
	विशुद्धदर्शनचर्योपदेश	त० ४८।१२४
७५ शृगालपाद (सि० २७?)	रत्नमाला	त० ४८।५८
७६ सर्वभक्ष (सि० ७५)	कृष्णाचार्यकपालदृष्टि	त० ४८।४६
७७ सवरभद्र	वज्रगीताववाद	त० ४४।२१
७८ सहजयोगिनीचिन्ता	व्यक्तभावानुगततत्त्वसिद्धि	त० ४६।७
७९ सागर (सि० ७४)	आलिकालिमहायोगभावना	त० ४८।८०
८० समुद्र (सि० ८३)	सूक्ष्मयोग	त० ४८।९७
८१ सुखवज्र	मूलप्रकृतिस्थभावना	त० ४७।३६

१ दीपकर श्रीज्ञानके पीछे (१०६५ ई० में) यह तिब्बत गये और वहाँ बहुतसे ग्रन्थोंका अनुवाद किया।

२ शाक्यश्रीभद्र (जन्म ११२६ ई०) विक्रम-शिलाके अन्तिम प्रधान स्यविर थे। महुम्मद-विन्-वख्तियार द्वारा विक्रम-शिलाके नष्ट किये जानेपर यह जगताला चले गये और वहाँ तीन वर्ष रहे। वहाँसे विचरते नेपाल गये। वहाँसे छोले-लोचवा (१२०३ ई० में) इन्हें तिब्बत ले गया। स-स्वय-विहारका लामा इनका भिक्षु-शिष्य बना। बहुतसे ग्रन्थोंका अनुवाद एवं धर्म-प्रचार कर सन् १२१२ ई० में यह अपनी जन्मभूमि कश्मीर लौट गये। वहाँ १२२४ ई० में इनका देहान्त हुआ।

(१) मैथिल नैयायिक

न्याय-शास्त्र और वाद-विवादसे बहुत सम्बन्ध है। यदि बौद्ध, ब्राह्मण तथा दूसरे सम्प्रदायोका पूर्वकालमें आपसका वह विचार-सघर्ष और शास्त्रार्थ न होता रहता, तो भारतीय न्यायशास्त्रमें इतनी उन्नति न हुई होती। वाद या विचारोंके शाब्दिक सघर्षकी प्रथाके आरम्भ होते ही वादी-प्रतिवादीके भाषण आदिके नियम बनने लगते हैं। भारतमें ऐसे शास्त्रोका उल्लेख हम सर्वप्रथम ब्राह्मण-ग्रन्थोंके उपनिषद्-भागमें पाते हैं।

वेदका संहिताभाग मन्त्र और ऋचाओंके रूपमें होनेसे, वहाँ मिश्र-मिश्र ऋषियोंके विवादोंका वैसा उल्लेख नहीं हो सकता, तो भी वशिष्ठ और विश्वामित्रका आरम्भिक विवाद ही इसका कारण हो सकता है, जो कि वशिष्ठके वशज, विश्वामित्र और उनकी सतानके बनाए ऋग्वेदके भागको पढ़ना निषिद्ध समझते थे और वही बात विश्वामित्रके वशज वशिष्ठसे सम्बन्ध रखनेवाले मन्त्र-भागके साथ करते थे। ये बतलाते हैं कि, मन्त्रकाल और उसकी क्रीडा-भूमि सप्त-सिन्धु (पंजाब)में भी किसी प्रकारके वाद हुआ करते होंगे।

कितनी ही शताब्दियों तक आर्य लोगोंमें यज्ञ और कर्मकाण्डोंकी प्रधानता रही, युक्ति और तर्ककी श्रुतिके सामने चलती न थी। उस समय भी कुछ लोग स्वतन्त्र विचार रखते थे। और उनका कर्मकाण्डियोंके साथ विचार-सघर्ष होता था, इसी विचार-सघर्षका मुख्य फल हम उपनिषद्के रूपमें पाते हैं। उपनिषद्-कालमें तो नियमानुसार परिषदें थीं, जहाँ बड़े-बड़े विद्वान् विवाद करते थे। इन परिषदोंके स्थापक राजा होते थे, और वादमें विजय पानेवालेको उनकी ओर से उपहार भी मिलता था। विदेहों (तिरुहंत) की परिषद्में इसी प्रकार याज्ञवल्क्य को हम विजयी होते हुए पाते हैं और जनक उन्हें हजार गौवं प्रदान करते हैं।

सप्तसिन्धुसे इस वादप्रथाको तिहुँत तक पहुँचनेमें उसे पचाल (अन्तर्वेद और खहेलखड) और फिर काशी देश (वनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, आजमगढके जिले) से होकर आना पडा था। इस प्रकार प्राचीन ढँगकी तर्क-प्रणाली सबसे पीछे तिहुँतमें पहुँचती है। (यद्यपि आजकल मिथिलाको तिहुँतका पर्यायवाची शब्द मानते हैं, जैसेकि काशीका वनारसको, किन्तु प्राचीन समयमें 'मिथिला' एक नगरी थी, जो विदेह देशकी राजधानी थी। उसी तरह काशी देशका नाम था, नगरका नहीं, नगर तो वाराणसी थी, जिसका ही विगडा रूप वनारस है।)

यद्यपि तिहुँतमें वादप्रथा वैदिक युगके अन्तमें (६०० ईसा पूर्वके आस-पास) पहुँची, किन्तु आगे कुछ परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हुई कि भारतीय न्यायशास्त्रके निर्माणमें तिहुँतने प्रवान भाग लिया। वस्तुतः, बौद्ध न्यायशास्त्रके जन्म एवं विकासकी भूमि यदि मगध है, तो ब्राह्मण-न्यायके बारेमें वही श्रेय तिहुँतको प्राप्त है।

अक्षपाद, वात्स्यायन, और उद्योतकरकी जन्म-भूमि और कार्यभूमि तिहुँत थी, यद्यपि इसका कोई इतना पुष्ट-प्रमाण नहीं मिलता। वेद तथा उसकी मान्यताओं पर प्रचण्ड प्रहार करनेमें मगध प्रधान केन्द्र था; साथ ही जब उपनिषद्के तत्त्वज्ञानकी अन्तिम निर्माणभूमि विदेहके होने पर भी ख्याल करते हैं, तो यह बात स्पष्ट ही जान पड़ने लगती है कि ब्राह्मण न्याय-शास्त्रकी जन्मभूमि गंगा के उत्तर तरफ तिहुँत ही होना चाहिये।

“वादन्याय”की टीकामें आचार्य शान्तरक्षित (७४०-८४० ई०) ने अविद्वकणं, प्रीतिचद दो नैयायिकोंके नाम उद्धृत किये हैं। जिनमें प्रथमने वात्स्यायनभाष्य पर टीका लिखी थी। ये दोनों ही ग्रंथकार वाचस्पति मिश्र (८४१ ई०) से पहलेके हैं किन्तु उद्योतकर भारद्वाजसे पहलेके नहीं जान पड़ते। इनकी जन्म-भूमिके बारेमें भी हम निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कह सकते, किन्तु प्रतिद्वंद्विता-केन्द्र नालदा होनेसे बहुत कुछ सम्भावना उनके तिहुँत ही होनेकी होती है।

त्रिलोचन और वाचस्पति मिश्रके वाद तो ब्राह्मण-न्यायशास्त्र पर तिहुँतका एकछत्र राज्य हो जाता है। वह उदयन और वर्द्धमान जैसे प्राचीन न्यायके आचार्योंको पैदा करता है, और गगेश उपाध्यायके रूपमें तो उस नव्य-न्यायकी सृष्टि करता है, जो आगे चलकर इतना विद्वत्प्रिय हो जाता है कि प्राचीन

सूत्रोंमें हम आत्मा, शब्द प्रमाण, सामान्य, अययवो आदि पर बौद्धोंकी ओरसे किये आक्षेपों का उत्तर दिया जाते देखते हैं, उससे भी उसके पहले किसी ऐसे बौद्ध आचार्यका होना जरूरी मालूम होता है।

नागार्जुन (२०० ई०)

बौद्ध न्यायपर सबसे पुराने जो ग्रन्थ मिलते हैं, नागार्जुनके ही हैं। नागार्जुनका जन्म वरार (विदर्भ) में हुआ था, किन्तु वह अधिकतर आन्ध्रदेशके धान्यकटक और श्रीपर्वत स्थानोंमें रहते थे। वह बौद्धोंके माध्यमिक दर्शन (शून्यता या सापेक्षतावाद) के आचार्य थे। उनके तीन छोटे-छोटे न्याय निबन्ध अब चीनी भाषाहीमें मिलते हैं, जिनमेंसे एक विग्रहव्यावर्त्तनी तिब्बतसे मुझे मिली। वात्स्यायन-भाष्य में कितनी ही जगहोंपर हम स्पष्ट बौद्धोंके आक्षेपोंके खडन पाते हैं। वात्स्यायनके पूर्व किस बौद्धने ये आक्षेप किये होंगे? नागार्जुनके उक्त ग्रन्थके देखने से स्पष्ट मालूम होता, कि प्रमाण स्थापना प्रकरणमें वात्स्यायनने जिस ग्रन्थका खडन किया है, वह नागार्जुन ही है। सिर्फ न्याय या प्रमाण शास्त्रपर विस्तृत ग्रन्थ लिखने वाले आचार्य दिङ्नाग हैं, इसीलिए उन्हें मध्यकालीन भारतीय तर्कशास्त्रका पिता कहा जाता है। जैसे, गगेशोपाध्यायकी तत्त्वचिन्तामणि न्यायशास्त्रमें एक नये युगका आरम्भ करती है, जो कि अब तक चला जा रहा है, उसी प्रकार दिङ्नागका "प्रमाण समुच्चय" एक नया युग आरम्भ करता है, जो कि गगेशके काल (१२० ई०) तक रहता है।

वसुवन्धु (४०० ई०)

नागार्जुनके बादकी ढेठ शताब्दियोंमें भी बौद्ध नैयायिक हुए होंगे किन्तु उनकी कृतियोंका हमें कोई पता नहीं। अन्तमें हम वसुवन्धु (४०० ई०) को "वादविधि" या "वादविधान" लिखते पाते हैं। यह ग्रन्थ अब तक न संस्कृत हीमें मिला है, और न इसका चीनी या तिब्बती भाषाओंमें ही अनुवाद हुआ था। किन्तु इस ग्रन्थका नाम धर्मकीर्ति (६०० ई०) के 'वादन्याय' ग्रन्थमें मिलता है। "वादन्याय परहितरतैरेष सदिभू प्रणीतः" पर ध्याख्या करते शान्तरक्षित (७४०-८४० ई०)ने लिखा है—“अयं वादन्यायमार्गः सकललोकानि-वन्धनवन्धुना वादविधानादौ-आर्यवसुवन्धुना महाराजपथीकृतः। क्षुण्णश्च तदनु-महत्या न्यायपरीक्षाया कुमतिमतमत्त मातग-शिर पीठपाटनपट्टभिराचार्यदिङ्नाग-

पादे ।” इस वाक्यसे मालूम होता है, कि वसुवन्धुने न्यायशास्त्र पर वादविधान नामक ग्रंथ लिखा था। न्यायवार्तिककार^१ उद्योतकर भारद्वाजने भी कितनी ही जगहोपर इस ग्रन्थका नामोल्लेख किया है, और कितनी ही जगहो पर विना नाम दिये भी खण्डन किया है, किन्तु वहाँ व्याख्या करते वाचस्पति मिश्र (८४१ ई०)ने नाम दिया है—

“यद्यपि वादविधौ साध्याभिधान प्रतिज्ञेति प्रतिज्ञालक्षणमुक्त तदप्युभयथा दोषान्न युक्तम्।”

“यद्यपि वादविधानटीकाया साधयतीति शब्दस्य स्वयंपरेण च तुल्यत्वात् स्वयमिति विशेषणम्।”

(न्या० वा० पृ० ११७)

पिछले उदाहरणमें ‘वादविधान’ नाम समानार्थक होनेसे वह ‘वादविधि’के लिये ही प्रयुक्त हुआ मालूम होता है। वादविधानकी जिस टीकाका यहाँ जिक्र आया है, उसके रचयिता शायद दिङ्नाग थे। क्योंकि दिङ्नाथ वसुवन्धुके शिष्य थे। हो सकता है, जिसे शान्तरक्षितने, ऊपरके जिस उद्धरणमें “सदन महत्या न्यायपरीक्षाया” लिखा है, वह न्यायपरीक्षा वसुवन्धुके वादविधानकी टीका हो अथवा उसीका कोई पोषक ग्रन्थ हो।

न्यायवार्तिकके निम्न उद्धरणोंमें यद्यपि वादविधिका नाम नहीं आया है, किन्तु वे वसुवन्धुके इसी प्रसिद्ध ग्रन्थके मालूम होते हैं।

“अपरे पुनर्वर्णयन्ति ततोऽर्थाद्विज्ञान प्रत्यक्षमिति।”

(पृ० ४०)

इसपर टीका करते हुए वाचस्पति मिश्रने लिखा है—

“तदेव प्रत्यक्षलक्षण समर्थं वासुवन्धव तत्प्रत्यक्षलक्षण विकल्पयितुमुपन्यस्यति। अपरे पुनरिति।”

“एतेन साध्यत्वेनेप्सित पक्ष इति प्रत्युक्तम्।”

(न्या० वा० ११६)

इस पर वाचस्पति कहते हैं—

“अत्रापि च वसुबन्धुलक्षणे विरुद्धार्थनिराकृतग्रहण न कर्त्तव्यम् ।”

(ता० टी० पृ० २७३)

एक जगह उद्योतकरने वसुबन्धुके वादलक्षणको इस प्रकार उद्धृत किया है—

“अपरे तु स्वपरपक्षयो सिद्धयसिद्धयर्थं वचनं वाद इति वादलक्षणं वर्णयन्ति ।
(न्या० वा० १५०)

यहाँ पर टीका^१ करते वाचस्पतिने पूर्वपक्षीका नाम वसुबन्धु दिया है—

“तदेव स्वाभिमतवादलक्षणं व्याख्याय वसुबन्धव लक्षणं दूषयितुमुपन्यस्यति ।
अपरे त्विति ।”

(ता० टी० ३१७)

इन उद्धरणोंसे यह भी मालूम होता है कि वसुबन्धुने अपने ग्रन्थमें प्रत्यक्ष आदिके लक्षण भी लिखे थे और वह धर्मकीर्तिके वादन्यायकी भाँति सिर्फ निग्रह-स्थान ही पर नहीं था ।

वसुबन्धुके एक ग्रन्थ तर्कशास्त्रको चीनी भाषामें परमार्थ (५५० ई०) ने अनुवाद किया था । तर्कशास्त्र ग्रन्थका नाम न हो, कर विषय मालूम होता है ।

वसुबन्धुके समयके बारेमें बहुत मतभेद है, कितने ही पंडित उन्हें तीसरी शताब्दीमें ले जाना चाहते हैं और जापानके विद्वान् डा० तकाकुसू ५०० ई० में लाना चाहते हैं । डा० तकाकुसूने वसुबन्धुका समय निर्धारण करनेमें बहुत परिश्रम किया है, किन्तु उनके समयके माननेमें बहुतसी कठिनाइयाँ दीख पड़ती हैं ।

(१) वसुबन्धुके ज्येष्ठ सहोदर असगके ग्रन्थोका धर्मरक्षाने चीनी भाषामें अनुवाद किया था । धर्मरक्षा ४०० ई०में चीनमें थे ।

(२) वसुबन्धुके शिष्य दिङ्गलागका नाम कालिदास ने “मिघदूत”के प्रसिद्ध श्लोक ‘दिङ्गलागाना पथि परिहरन्’में किया है । वहाँ ‘दिङ्गलागानां’से बौद्ध

१ न्यायवार्तिकतात्पर्य-टीका, “चौखम्भासंस्कृत सीरीज”, बनारस (१९२५ ई०) ।

विद्वान् दिङ्नागसे ही अभिप्राय है, इसकी पुष्टि मल्लिनाथकी टीका ही नहीं करती, बल्कि प्राचीन टीकाकार दक्षिणावर्तनाथ भी करते हैं। कुमारगुप्त (४१५-५५ ई०) और स्कन्दगुप्त (४५५-६७ ई०) के समकालीन कालिदाससे पूर्व दिङ्नागका होना माननेपर वसुवन्धुका समय ४०० ई० के पास हो सकता है।

(३) चीनी भाषामें अनुवादित परमार्थ-कृत वसुवन्धुकी जीवनीमें वसुवन्धुको अयोध्याके राजाका गुरु कहा है। उधर वसुवन्धुके नामसे उद्धृत एक श्लोक "सोऽयं सम्प्रति चन्द्रगुप्ततनय चन्द्रप्रकाशो युवा" को मिलाने पर जान पड़ता है कि वसुवन्धु चन्द्रगुप्त द्वितीय (३८०-४१२) के समकालीन थे।

(४) ३१९ ई० से ४९५ ई० तकका गुप्त काल उत्तरी भारतमें बहुत ही महत्त्वपूर्ण समय है। इस समयकी पत्थरकी मूर्तियाँ भारतीय मूर्ति-कालके अत्यन्त सुन्दर नमूने समझी जाती हैं। अजन्ता और वाग्के कितने ही इस कालके चित्र उस समयकी चित्रकलाको उन्नतिके शिखरपर पहुँचा प्रदर्शित करते हैं। समुद्रगुप्त (३४०-३७५ ई०) के प्रयाग वाले अशोक स्तम्भपर खुदे श्लोक संगीत और काव्यके कौशलकी सूचना ही नहीं देते हैं, बल्कि कविकुलगुरु कालिदासकी कविताएँ बतलाती हैं कि वह संस्कृत-कविताका मध्याह्न काल था। समुद्रगुप्त (३४०-७५ ई०) चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य (३८०-४१५ ई०) कुमारगुप्त (४१५-५५ ई०) और स्कन्दगुप्त (४५५-६७ ई०) जैसे पराक्रमी शासकों को लगातार चार पीढ़ियों तक पैदा करते रहना भी उस कालकी खास महत्ताहीको प्रदर्शित नहीं करता, बल्कि यह भी बतलाता है, कि उस कालमें राष्ट्रीय प्रगति सर्वतोमुखीन थी। ऐसे समयमें दर्शन क्षेत्रमें भी कितनी ही नई विभूतियाँ जन्म ली होंगी और वसुवन्धु और दिङ्नागको हम इन्हीं विभूतियोंमें समझते हैं। इस तरहसे भी वसुवन्धुका समय ४०० ई० ठीक जँचता है।

दिङ्नाग (४२५ ई०)

दिङ्नाग (४२५ ई०) वसुवन्धुके शिष्य थे, यह तिब्बतकी परम्परासे मालूम होता है। तिब्बतमें इस सम्बन्धकी यह परम्पराएँ आठवीं शताब्दीमें भारतसे गई थी, इसलिये इन्हें भारतीय परम्परा ही बहना चाहिए। यद्यपि चीनकी परम्परामें दिङ्नागको वसुवन्धुका शिष्य होना नहीं लिखा है, तोभी वहाँ इसके विरुद्ध भी कुछ नहीं पाया जाता। दिङ्नागका काल वसुवन्धु और कालिदासके बीचमें हो

सकता है, इस प्रकार उन्हें ४२५ ई० के आस-पास माना जा सकता है। दिङ्नाग का मुख्य ग्रन्थ “प्रमाणसमुच्चय” है, जो सिर्फ तिब्बती भाषाहीमें मिलता है। उसी भाषामें प्रमाणसमुच्चयपर महावैयाकरण काशिकाविवरण पञ्जिका (न्यास) के कर्त्ता जिनेन्द्रबुद्धि (७०० ई०) की टीका भी अनूदित मिलती है। दिङ्नाग भारतके अद्भुत प्रतिभाशाली नैयायिकोंमें थे, इसमें तो सन्देह ही नहीं।

चीनी परम्परासे मालूम होता है, कि शकर स्वामी दिङ्नागके शिष्य थे। इसकी पुष्टि मनोरथनन्दीकी प्रमाणवातिकवृत्तिकी टिप्पणीसे होती है। तिब्बती परम्परा हमें बतलाती है कि दिङ्नागके एक शिष्य ईश्वरसेन थे, जो धर्मकीर्तिके गुरु थे। यहाँ तिब्बती परम्परामें कुछ भूल मालूम होती है, जैसाकि हम आगे बतलायेंगे। शकर स्वामीका न्यायपर एक ग्रन्थ ‘न्यायप्रवेश’ मिलता है। तिब्बती परम्पराने ईश्वरसेनको धर्मकीर्ति (६०० ई०) का न्यायमें गुरु माना है, और इसमें सन्देहका कोई कारण नहीं मालूम होता, किन्तु वही ईश्वरसेनको दिङ्नागका शिष्य कहा गया है। आगे हम बतलायेंगे कि धर्मकीर्ति ६०० ई०के आस-पास थे। ऐसी हालतमें धर्मकीर्ति और दिङ्नागके बीचके दो सौ वर्षोंमें सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हो सकता। अक्सर परम्परामें अप्रधान व्यक्ति छोड़ दिये जाते हैं। मालूम होता है यहाँ भी दिङ्नाग और ईश्वरसेनके बीचकी परम्परा छूट गयी है। ईश्वरसेनका कोई ग्रन्थ किसी भाषामें नहीं मिलता, किन्तु उनकी कुछ बातोंका खण्डन धर्मकीर्तिने प्रमाणवातिकके प्रथम परिच्छेदमें किया है। दुर्वेकमिश्र (११०० ई०) ने भी हेतुविदुकी धर्माकिरदत्तीय टीकापर व्याख्या करते हुए ईश्वरसेनके मतको उद्धृत किया है, इससे मालूम होता है कि ईश्वरसेनने कोई ग्रन्थ लिखा था।

तिब्बती परम्परा बतलाती है, कि धर्मकीर्तिने जब ईश्वरसेनके पास दिङ्नागके प्रमाणसमुच्चयको पढ़ा, तब कितने ही स्थल उनके गुरुको भी स्पष्ट न लगते थे। इसके बाद धर्मकीर्तिने स्वयं दूसरी बार उसे अपने आप पढ़ा। जब उन्होंने अपने अर्थको अपने गुरुको सुनाया, तो उन्होंने शाबाशी दी, और प्रमाणसमुच्चयके अर्थ समझनेमें धर्मकीर्तिको उन्होंने दिङ्नागके बराबर बतलाया। फिर धर्मकीर्तिने तीसरी बार पढ़ा और उन्हें उसमें त्रुटियाँ मालूम हुईं। इसीलिये धर्म-

कीर्तिने दिङ्नागके 'प्रमाणसमुच्चय' पर टीका लिखनेकी अपेक्षा वार्त्तिक (प्रमाण-वार्त्तिक) लिखा, जिसमें खडन करनेमें स्वतंत्रता रहे।

धर्मकीर्ति (६०० ई०)]

धर्मकीर्तिका काल (६०० ई०)—चीनी पर्यटक ह्वेनत्संगने धर्मकीर्तिका वर्णन अपने ग्रन्थमें किया है। इसलिये धर्मकीर्ति ६७९ ई० से पहले हुए। किन्तु युन्-च्वेङ्कने धर्मकीर्तिका नाम नहीं लिया है, इसलिये ऐतिहासिकोका अनुमान है कि ६३५ ई०में जब युन्-च्वेङ्क नालदा पहुँचे, धर्मकीर्तिकी आयु कम रही होगी इसलिये धर्मकीर्तिका काल ३३५-५० ई० माना है। लेकिन युन्-च्वेङ्कके मतसे धर्मकीर्तिको पीछे लाना ठीक नहीं जँचता। हमारी समझमें धर्मकीर्ति युन्-च्वेङ्कसे पहले ही नालदामें थे, क्योंकि—(१) धर्मकीर्ति नालदाके प्रवान आचार्य धर्मपालके शिष्य थे। युन्-च्वेङ्कके समय (६३३ ई०) धर्मपालके शिष्य शीलभद्र नालदाके प्रवान आचार्य थे जिनकी आयु उस समय १०६ वर्ष की थी। ऐसी अवस्थामें धर्मपाल के शिष्य धर्मकीर्ति ६३५ ई० में बच्चे नहीं हो सकते थे। धर्मकीर्ति सुदूरदक्षिण तिरुमलय (द्रविड देश)के प्रतिभाशाली ब्राह्मण थे। ब्राह्मण शास्त्रोको उन्होंने खूब पढ़ा था, और पीछे बौद्ध सिद्धान्तोको अपनी स्वतन्त्र बुद्धिके अधिक अनुकूल पा वह बौद्ध हुए थे।

इस प्रकार नालदाके प्रवान आचार्यके शिष्य होते समय यह बच्चे नहीं हो सकते थे। नालदाके विश्वविद्यालयमें प्रवेश पानेके लिये द्वारपण्डितोकी कितनी कठिन परीक्षासे विद्यार्थियोको गुजरना पड़ता था, यह हमें मालूम है, इससे भी धर्मकीर्ति काफी पढ़े-लिखे होनेपर ही प्रवेशके अधिकारी हो सकते थे। शीलभद्रके प्रवान आचार्य होनेसे पूर्व ही धर्मकीर्ति विद्या समाप्त कर चुके थे, अन्यथा छोटे होनेपर उन्हें शीलभद्रके पास भी पढ़ना पड़ता। और वैसा कोई उल्लेख नहीं है। इन सब बातोंपर विचार करनेसे धर्मकीर्तिकी आयु कितनी भी कम मानते युन्-च्वेङ्कके समय हम उसे ३०, ३५ वर्षसे कम नहीं मान सकते। फिर धर्मकीर्तिकी प्रतिभा बौद्ध दार्शनिकोंमें अद्वितीय मानी जाती है, उनके प्रतिद्वंद्वी ब्राह्मण नैयायिक भी उनकी प्रतिभाकी दाद देते हैं। ऐसा अद्भुत प्रतिभाशाली पुरुष २५ वर्षकी उम्रमें भी नालदामें विद्या पाये नहीं रह सकता। युन्-च्वेङ्ककी चुप्पीका कारण हो सकता है (१) युन्-च्वेङ्कके नालदा निवासके समयसे

पूर्व ही धर्मकीर्तिका देहान्त हो चुका था और न्यायपर अधिक अनुराग न होनेके कारण धर्मकीर्तिकी कृतियों और व्यक्तित्वके प्रति उतना सम्मान भाव न होनेसे उन्होंने उनका जिक्र नहीं किया। युन्-च्वेछ न्यायके पण्डित न थे, यह तो इसीसे मालूम होता है कि उन्होंने दिङ्नागके प्रमाणसमुच्चय जैसे प्रौढ़ और महत्त्वपूर्ण ग्रन्थका चीनी अनुवाद न कर असग, वसुवन्धु और शकरस्वामीके तीन छोटे-छोटे न्याय निबन्धोंका ही अनुवाद कर सतोष कर लिया।

(२) यह कहा जा सकता है कि युन्-च्वेछकी जीवनीके सम्पादक उनके शिष्योंने जान-बूझकर धर्मकीर्तिका जिक्र नहीं आने दिया है। युन्-च्वेछ विद्वान् थे, इसमें सन्देह नहीं, किन्तु कितनी ही जगहों पर जीवनी-लेखकोंने बहुत अतिशयोक्तिकी है। उदाहरणार्थ, यदि उड़ीसामें कोई अवोद्ध पण्डित बौद्धोंको शास्त्रार्थ करनेके लिए ललकारता है, और उसका सन्देश नालदा आता है, तो नालदा युन्-च्वेछको अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजता है। आजकलके पण्डितोंके शास्त्रार्थकी भाँति सातवीं सदीमें भी शास्त्रार्थ सस्कृतमें हुआ करते थे। आजकलकी भाँति उस समय भी वादी-प्रतिवादी खूब कठिन दार्शनिक सस्कृतका प्रयोग करते थे। सस्कृत भाषाका व्याकरण ऐसे भी जटिल है, फिर उक्त प्रकारकी सस्कृतमें शास्त्रार्थ करना आसान काम न था। युन्-च्वेछ प्रौढ़ अवस्थामें भारत आये थे। पढ़ते-पढ़ते दार्शनिक सस्कृतका समझना इनके लिये आसान हो सकता था किन्तु इतनी दक्षता प्राप्त करना संभव न था। इस जगहपर जरूर अत्युक्तिसे काम लिया गया है। ऐसी हालतमें यदि धर्मकीर्ति युन्-च्वेछके समय मौजूद थे, तो उन्हें चित्रपर चित्रित करना हानिकारक समझा गया। इसलिये उन्हें जान बूझकर वहाँ आने नहीं दिया गया। हमारी समझमें तो धर्मकीर्ति युन्-च्वेछके नालन्दा पहुँचनेसे ही गुजर चुके थे।

धर्मकीर्तिकी शिष्य-परम्परा तिब्बती ग्रन्थोंमें इस प्रकार मिलती है—

धर्मकीर्ति की शिष्य-परम्परा।

(६०० ई०), २ देवेन्द्रमति (६५० ई०), ३ शाक्यमति

(७० ई०), ४ धर्मोत्तर (७२५ ई०), ६ यमारि

(७ ई०), ७ शकरानन्द (८०० ई०), ९ वंकु-

२७-१२२५ ई०)। शाक्य श्रीभद्र

विक्रमशिला विहार (भागलपुर) के अन्तिम प्रवान आचार्य थे। विक्रम-शिलाके तुकों द्वारा जलाये जानेपर १२०३ ई० में वह विभूतिचन्द्र (जगतला बगाल) दानशील, सघश्री (नेपाल) आदि बौद्ध पंडितोंके साथ तिब्बत गये। शाक्य-श्रीभद्रके भोटवासी शिष्य स-स्वयपण्-छेन् आनन्दध्वज अपने ग्रन्थमें अपने गुरुकी परम्परा देते हैं, जिसमें बकु पण्डितको शक्रानन्दका शिष्य बतलाया गया है। यहाँ भी जान पड़ता है, बीचके कितने ही अप्रवान व्यक्तियोंको छोड़ दिया गया है। शाक्य-श्रीभद्रका काल (जन्म ११२७ ई०, मृत्यु १२२५ ई०) निश्चित है।

इनके अतिरिक्त जिनेन्द्रबुद्धि (७०० ई०), घर्माकरदत्त (७०० ई०), कल्याणरक्षित (७०० ई०), रविगुप्त (७२५ ई०), अचंड (८२५ ई०), शान्त-रक्षित (७४०-८४० ई०), कमलशील (८५० ई०), जिनमित्र (८५० ई०), जयानन्त (९५० ई०), कर्णकगोमी, मनोरयनन्दी, जितारि (१००० ई०), रत्नकीर्त्ति (१००० ई०) आदि कितने ही और विद्वानोंने न्यायपर अपने ग्रन्थ लिखे हैं। जिनेन्द्रबुद्धि वही है, जिन्होंने काशिकाविवरणपत्रिका या न्यासको लिखा है। शान्तरक्षितके तत्वसंग्रह (संस्कृतमूल)के प्रकाशित हो जानेसे वह और उनके शिष्य कमलशील (तत्व संग्रह-पत्रिकाकार) विद्वानोंके सामने आ चुके हैं।

पूर्व ही धर्मकीर्तिका देहान्त हो चुका था और न्यायपर अधिक अनुराग न होनेके कारण धर्मकीर्तिकी कृतियों और व्यक्तित्वके प्रति उतना सम्मान भाव न होनेसे उन्होंने उनका जिक्र नहीं किया। युन्-च्वेछ न्यायके पण्डित न थे, यह तो इसीसे मालूम होता है कि उन्होंने दिङ्नागके प्रमाणसमुच्चय जैसे प्रौढ़ और महत्त्वपूर्ण ग्रन्थका चीनी अनुवाद न कर असग, वसुवन्धु और शकरस्वामीके तीन छोटे-छोटे न्याय निवन्धोका ही अनुवाद कर सतोष कर लिया।

(२) यह कहा जा सकता है कि युन्-च्वेछकी जीवनीके सम्पादक उनके शिष्योंने जान-बूझकर धर्मकीर्तिका जिक्र नहीं आने दिया है। युन्-च्वेछ विद्वान् थे, इसमें सन्देह नहीं, किन्तु कितनी ही जगहों पर जीवनी-लेखकोने बहुत अतिशयोक्तिकी है। उदाहरणार्थ, यदि उड़ीसामें कोई अवौद्ध पण्डित बौद्धोंको शास्त्रार्थ करनेके लिए ललकारता है, और उसका सन्देश नालदा आता है, तो नालदा युन्-च्वेछको अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजता है। आजकलके पण्डितोंके शास्त्रार्थकी भाँति सातवीं सदीमें भी शास्त्रार्थ सस्कृतमें हुआ करते थे। आजकलकी भाँति उस समय भी वादी-प्रतिवादी खूब कठिन दार्शनिक सस्कृतका प्रयोग करते थे। सस्कृत भाषाका व्याकरण ऐसे भी जटिल है, फिर उक्त प्रकारकी सस्कृतमें शास्त्रार्थ करना आसान काम न था। युन्-च्वेछ प्रौढ़ अवस्थामें भारत आये थे। पढ़ते-पढ़ते दार्शनिक सस्कृतका समझना इनके लिये आसान हो सकता था किन्तु इतनी दक्षता प्राप्त करना संभव न था। इस जगहपर जरूर अत्युक्तिसे काम लिया गया है। ऐसी हालतमें यदि धर्मकीर्ति युन्-च्वेछके समय मौजूद थे, तो उन्हें चित्रपर चित्रित करना हानिकारक समझा गया। इसलिये उन्हें जान बूझकर वहाँ आने नहीं दिया गया। हमारी समझमें तो धर्मकीर्ति युन्-च्वेछके नालन्दा पहुँचनेसे पूर्व ही गुजर चुके थे।

धर्मकीर्तिकी शिष्य-परम्परा तिब्बती ग्रन्थोंमें इस प्रकार मिलती है—

धर्मकीर्ति की शिष्य-परम्परा'

१ धर्मकीर्ति (६०० ई०), २ देवेन्द्रमति (६५० ई०), ३ शाक्यमति (६७५ ई०), ४ प्रज्ञाकरगुप्त (७०० ई०), ५ धर्मोत्तर (७२५ ई०), ६ यमारि (७५० ई०), ७ विनीतदेव (७७५ ई०), ८ शकरानन्द (८०० ई०), ९ वंकु-पण्डित (११५० ई०), १० शाक्यश्रीभद्र (११२७-१२२५ ई०)। शाक्य श्रीभद्र

विक्रमशिला विहार (भागलपुर)के अन्तिम प्रधान आचार्य थे। विक्रम-शिलाके तुर्कों द्वारा जलाये जानेपर १२०३ ई० में वह विभूतिचन्द्र (जगत्तला वंगाल) दानशील, सधश्री (नेपाल) आदि बौद्ध पंडितोंके साथ तिब्बत गये। शाक्य-श्रीभद्रके भोटवामी शिष्य स-स्वयपण्-छेन् आनन्दध्वज अपने ग्रन्थमें अपने गुरुकी परम्परा देते हैं, जिसमें बकु पण्डितको शक्रानन्दका शिष्य बतलाया गया है। यहाँ भी जान पड़ता है, बीचके कितने ही अप्रधान व्यक्तियोंको छोड़ दिया गया है। शाक्य-श्रीभद्रका काल (जन्म ११२७ ई०, मृत्यु १२२५ ई०) निश्चित है।

इनके अतिरिक्त जिनेन्द्रबुद्धि (७०० ई०), धर्माकरदत्त (७०० ई०), कल्याणरक्षित (७०० ई०), रविगुप्त (७२५ ई०), अर्चट (८२५ ई०), शान्त-रक्षित (७४०-८४० ई०), कमलशील (८५० ई०), जिनमित्र (८५० ई०), जयानन्त (९५० ई०), कर्णकगोमी, मनोरयनन्दी, जितारि (१००० ई०), रत्नकीर्ति (१००० ई०) आदि कितने ही और विद्वानोंने न्यायपर अपने ग्रन्थ लिखे हैं। जिनेन्द्रबुद्धि वही हैं, जिन्होंने काशिकाविवरणपत्रिका या न्यासको लिखा है। शान्तरक्षितके तत्वसंग्रह (संस्कृतमूल)के प्रकाशित हो जानेसे वह और उनके शिष्य कमलशील (तत्व संग्रह-पत्रिकाकार) विद्वानोंके सामने आ चुके हैं।

भाषा भावका शरीर है। जिस समय एक ही देश में अनेक भाषाओंका राज्य स्थापित नहीं था, लोग अपनी उसी एक भाषामें अपने हृदयके साधारण या कोमल भावों (काव्य) को प्रकट किया करते थे। साढ़े तीन सहस्र वर्ष पूर्वके हमारे कितने ही पूर्वजोंके भाव हमें उन्हींकी भाषामें, वेदके रूपमें मिलते हैं। “छान्दस्” या वेदकी उनकी भाषा थी।

नदीके प्रवाहकी तरह भाषाका प्रवाह गतिशील है। जितनी ही भाषा बदलती गयी, उतनी ही हमारे परवर्ती पूर्वजोंको, इनकी भाषा और कृतियोंमें अधिक लोकोत्तर श्रद्धा बढती गयी और आज भी वह हमारे सस्कृत-प्रेमके रूपमें मौजूद है। समय बीतनेके साथ वह इस फिक्रमें पड़े कि, कैसे हम उसको सुरक्षित और सजीव रखें। इसके लिये उन्होंने (वेद) मन्त्रोंको जहाँ सहिता, पद, जटा, घन आदि नाना क्रमसे उच्चारण और कण्ठस्थ करके सुगुणित किया, वहाँ उस भाषाकी भीतरी बनावटके लिये अपनी-अपनी शाखाके “प्रातिशाख्य” (व्याकरण) बनाये। जब बोल-चालकी भाषामें बहुत अन्तर हो चुका था, तब ईसा पूर्व छठी शताब्दीमें गौतम बुद्ध उत्पन्न हुए। कोई “भाषा” पर विशेष दया करके नहीं—वल्कि वही प्रचलित और उपयुक्त होनेसे उन्होंने लोक-भाषामें लोगोंको धर्मोपदेश किया। हाँ, जब मगध, कोसल, कुरु, अवन्ती, गन्धारके शिष्य, बुद्धके दिये उपदेशों (सूक्तो = सुत्तो) का अपनी-अपनी भाषा (= निरुक्ति) में पाठ करने लगे, तो कुछ शिष्योंको सूक्तोंकी भाषाका फेर-बदल खटकने लगा और उन्होंने चाहा कि, उसे हजार वर्षकी पुरानी भाषामें करके सुरक्षित कर दिया जाय। बुद्धने उसे मना ही नहीं किया, वल्कि ऐसा करनेको एक अपराध करार दिया। जिस प्रकार नित्य बदलता सिक्का और तोलमान आदमी-

को खटकता तथा व्यवहारमें परेशानीका कारण होता है, वैसे ही बुद्धके निर्वाण-
के तीन-चार शताब्दियों बाद, यह आये दिनकी अदल-बदल धर्मधरोको अशुचिकर
मालूम होने लगी। तब उनमेंसे कुछने तो लकीरका फकीर बन, पुरानी भाषाको
(जिसे वह समझते थे कि, वह उसी रूपमें बुद्धके मुखसे निकली थी) हा अपनाये
रखा और आगेसे अपनी शक्तिभर फेर-बदल न होने देनेके लिये बाँध बाँधा।
दूसरोंने उसे मृत किन्तु अधिक स्थायी सस्कृतमें कर दिया। तथापि इस भाषामें
पहली भाषाकी कितनी ही बातें रख छोड़ी। तीसरे, कुछ लोग और कितनी
ही शताब्दियों तक धक्के खाकर, कुछ और फेर-बदल हो जानेपर परवर्ती
किसी भाषामें उसे सुरक्षित करने पर मजबूर हुए। पहले वाले धर्मधर सिंहलके
स्थविरवाद हैं, जो मागधीकी सबसे बड़ी विशेषताएँ—“स” की जगह “श”,
“न” की जगह “ण” और “र” की जगह “ल” को छोड़ चुके हैं, तो भी कहते
हैं, “हमारे धर्म-ग्रन्थ मूल मागधी भाषामें हैं।” हाँ, यदि उच्चारणकी विशेषता-
को कोई नगण्य समझे, तो उनका कथन बहुत कुछ सच निकलेगा। सर्वास्तिवाद,
महासाधिक आदिने अपने धर्म-ग्रन्थ सस्कृतमें कर दिये तथा महीशासक (आदि
कुछ निकायोंने प्राकृतमें।

शताब्दियोंसे ब्राह्मण, कोसीकी भाँति मर्यादा तोड़ भागनेवाली भाषाको
व्याकरणके नियमोंसे बाँध-बाँधकर रथ यो करते रहे, परन्तु उन्हें पूरी सफलता
न मिली। अन्तमें जनपदोंकी सीमाएँ तोड़कर साम्राज्य स्थापित करनेवाले युगके
प्रतापी शासक नन्दोंके कालमें पाणिनि^१ वह बाँध बाँधनेमें सफल हुए, जिसे
तोड़नेकी शक्ति सस्कृतमें नहीं रही। तो भी इस बाँधसे सस्कृतके प्रचारमें अधिक
फल तबतक नहीं हुआ, जबतक कि, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दीके मध्यमें शुंगोंके

१ मज्झिमूलकल्पने पाणिनिको नन्दके समयमें माना है

देखिये ५३ पटल, पृष्ठ ६१२—

“नन्दोऽपि नृपतिः श्रीमान् पूर्वकर्मपराधतः।

विरागयामासा मन्त्रीणां नगरे पाटलाह्वये॥

..... आयुस्तस्य च वै राज्ञ पट् पट्टीवर्षतया ।

..... तस्याप्यन्यतमः सख्यः पाणिनिर्नाम भाणवः॥”

गुरु गोनर्दीय^१ पतञ्जलि अपनी कलम, ज्ञान और जवानको शुर्गोके^२ प्रभुत्वके साथ मिलाकर इसकी वकालतमें न खड़े हो गये। शुर्गोके बाद गति कभी कुछ मन्द और कभी कुछ तेज होती रही, किन्तु गुप्तोंके समयसे पाणिनि की सस्कृतको वह स्थान प्राप्त हो गया, जो उसे कभी न मिला था। वह स्थान, ईसाकी वारहवीं शताब्दीतक वैसे ही रहकर आज भी हमारे सामने कुछ कम विशाल रूपमें नहीं दिखायी पड़ता है।

यद्यपि शुर्गकालमें सस्कृतके प्रबल पक्षपाती उठे। उन्होंने तथा उनके परवर्ती लोगोंने सस्कृतके पक्षमें ऐसा वायुमण्डल तैयार कर दिया कि, कीर्त्ति, मान तथा शिक्षित जनतातक पहुँचनेकी इच्छा रखनेवाले विद्वान् साहित्यमें सस्कृतको ही व्यवहृत करने पर मजबूर हो गये, तथापि बोलचालकी भाषाओंमें^३ चुपचाप अपने अधिकारको अग्रहृत नहीं होने दिया। किन्तु जहाँ सस्कृतने एक स्थायी अवल-रूप पा लिया था, वहाँ यह बेचारी प्राकृत जबतक मिट-लड़कर अपने लिये कुछ स्थान बनाती थी, तबतक वह स्वयं मृत्युका ग्रास ही मृतभाषा बन, अपने सबसे प्रबल शस्त्र—बोलचालकी भाषा होनेको—खो बैठती। उन्हें इस जद्दोजह्दका पुरस्कार यही मिलता था कि, कभी-कभी, लोग उनमें भी कुछ लिख दिया करते थे।^४

पाणिनिके समयमें सस्कृत स्वाभाविक रूपसे बोल-चालकी भाषा न थी, तोभी उस समयकी बोल-चालकी भाषा, उससे इतनी समीप थी कि, कुछ दर्जन नियमोंके साथ उसे पाणिनीय सस्कृतमें बदला जा सकता था। पाणिनीके “भाषा” शब्दसे मतलब है इसी उच्चारणादिके परिवर्तनसे बनी कृत्रिम या “सस्कृत”

१ मालवार्म, विदिशा और उज्जैनके बीच, भोपालके पासमें गोनर्द कोई स्थान था।

२ सबसे पुराने सस्कृत शिलालेख शुर्गोके समयमें मिलते हैं।

३ गुणाढ्यकी बृहत्कथा, हालकी गायसप्तशती आदि इसके उदाहरण हैं।

४ भाषा विज्ञान का क्रम है—१ छन्दस् (१२००-६०० ई० पू०); २ पालि (६००-० ई० पू०), ३ प्राकृत (०-५५० ई०), ४. अपभ्रंश (५५०-१२०० ई०), ५. आधुनिक (१२००- ई०)।

भाषासे। उदीची (पञाब), प्राची (उत्तर प्रदेश, बिहार) तथा व्यासनदीके उत्तर-दक्षिण किनारोतकके रूप और स्वरतकके भेदको दिखलानेसे लोग सिर्फ यही नहीं कह उठते हैं—“महतीय सृष्टमैक्षिकाचार्यस्य” (काशिका ४।२।७४), वल्कि साथ ही यह भी कहते हैं कि, पाणिनिके समय वह (पाणिनीय) संस्कृत चोली जाती थी, और, इसीलिए वह उनके कालको नन्दोंके समयमें न रखकर, बहुत पूर्व खींचना चाहते हैं। पाणिनिने अपने व्याकरणके लिये दो स्रोतोंसे मसाला जमा किया। (१) मन्त्र, ब्राह्मण आदि छान्दस् वाङ्मय, (२) कल्प, शिशुक्रन्द, यमसभ, अग्निकाश्यप आदिके वृत्तोंको लेकर बने ग्रन्थ आदि से। इनमें भी शिशुक्रन्दीय आदि ग्रन्थ संस्कृतमें थे या प्राकृतमें, इसमें सन्देह ही समझना चाहिये। सबसे बड़ा स्रोत था, उदीची और प्राचीकी उस समयकी बोल-चालकी “भाषा” का। यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि, उन्होंने अपने समयतकके इस विषयमें हुए प्रयत्नों (अपिशलि, शाकटायन आदिके व्याकरणों) से भी फायदा उठाया।

पाणिनीय संस्कृतका प्रादुर्भाव यद्यपि ईसा-पूर्व चौथी शताब्दीमें हुआ, तथापि पतञ्जलिके समय अर्थात् ईसा-पूर्व दूसरी शताब्दीके मध्यतक उसका बहुत कम प्रचार रहा। ईसा-पूर्व दूसरी शताब्दीसे ईसाकी तीसरी शताब्दी तक वह क्रमशः अपने क्षेत्र और प्रभावको बढ़ाती गयी, और, चौथी शताब्दीसे उच्चवर्गमें उसका एकछत्र राज्य स्थापित हुआ। प्राकृत समय तक—जब तक कि, संस्कृत और भाषाके क्रियापद और प्रत्यय भी बहुत थोड़े ही फर्कमे संस्कृत किये जा सकते थे, संस्कृतभाषामें, बहुत ही प्राञ्जल, सर्वभावसम्पन्न, प्रसाद युक्त ग्रन्थ लिखे जाते थे। जब “देशीय” (अपभ्रंश) (आधुनिक भाषाओका प्राचीनतम रूप) का प्रादुर्भाव हुआ और संस्कृतसे अधिक फर्क पड़ गया, तब जीवित स्रोतसे वञ्चित हो संस्कृत-ग्रन्थ भाषाकी दृष्टिसे, बिल्कुल ही कृत्रिम नया शब्द-दारिद्र्यसे पूर्ण बनने लगे।

यह तो हुआ देश-कालके भेदमे न प्रभावित होनेवाली कृत्रिम या “संस्कृत” भाषाके बारेमें। अब जीवित भाषाओंके स्रोतको लें। शताब्दियोंके परिवर्तनकी छाप रखते हुए भी वेद, ब्राह्मण आदि वैदिक साहित्यकी भाषाको पाणिनिने “छन्दस्” कहा है। वह अपने समयमें एक जीवित भाषा थी। उस समय उसका

क्षेत्र अधिकतर गंगा और सिन्धुकी उपत्यकाओं तक सकुचित तथा बोलनेवालोंकी सख्या कम होनेके कारण देश-भेदसे भी भाषा-भेद कम हुआ था। पाणिनिके समयमें सिर्फ प्राची (उत्तरप्रदेश, बिहार) भाषा ही, पाञ्चाली, कोमली और मागधीके तीन क्षेत्रोंमें विभक्त मालूम होती है। विन्ध्य-हिमालयको सबकी सामान्य सीमा मानकर, उनमेंसे कौरवी और पाञ्चाली, घग्घर (शरावती=सरस्वती) से रामगंगा तक, कोसली रामगंगासे सरयू तक एव मागधी सरयूसे कोसी तथा कर्मनाशासे कलिंग तक फैली हुई थी। इनमें कौरवी तथा उदीची (पंजाब) की भाषाओंमें अधिक समानता थी, इसलिये शक्तिशाली राज्योंका केन्द्र उदीची (सिन्धु-तट) से उठकर प्राचीमें पञ्चाल तथा कोसलमें चला आया, तो भी पाञ्चालीने स्थानीय भाषाओंमें विशेष भेद न होनेके कारण कोई विशेष स्थान न प्राप्त किया। उस समय तक तक्षशिलाका विद्या-केन्द्र बना रहना भी इसीका साधक और द्योतक है।

ईसा पूर्व चौथी शताब्दीमें जब मगधका विशाल साम्राज्य स्थापित हुआ और लक्ष्मीके साथ सरस्वतीने भी मगधमें पधारकर उसे शक्ति और सम्यताका केन्द्र बना दिया, तब अवस्था बिलकुल बदल गयी। इसमें मगधमें उत्पन्न बौद्ध, जैन जैसे महान् दार्शनिक सम्प्रदाय (जो कि, सिन्धुकी ओर तक फैलते जा रहे थे) और भी सहायक हुए। फलतः मगध, सम्यताका केन्द्र बननेके साथ अपनी भाषाको सारे भारतमें सम्मानित करानेमें सफल हुआ। उपयुक्त प्रकारसे सम्राटोंकी भाषा होनेसे मागधीने सारे भारतमें यहाँ तक सम्मान पाया कि, पीछे नाटककारोंको, राजपुत्रों तथा दूसरे कितने ही उच्च पात्रोंकी भाषा मागधी रखनेका निर्देश करना पड़ा। मागधीका प्राचीनतम उपलब्ध रूप उड़ीसा, बिहार, और उत्तर प्रदेशमें मिलने वाले सम्राट् अशोकके शिलालेख हैं। पाली (दक्षिणी, बौद्ध-त्रिपिटककी भाषा) ने यदि “श” का वायकाट तथा “र” के स्थान पर भरसक “ल” नहीं आने देने की कसम न खायी होती, तो शायद उसे ही मागधीका प्राचीनतम रूप होनेका सौभाग्य प्राप्त होता, किन्तु सिंहलके पुराने गुजराती (सौरसेनी-भाषी) शताब्दियों तक मागधीके उच्चारणको कैसे बनाये रखते ? तो भी हम पालीके पुरातन सुक्तोंमें “ल”, “श” की भरमार कर उसे मागधीके पास तक पहुँचा सकते हैं। उसके बाद दूसरी मागधी (प्राकृत) नाटकोंकी मागधी है।

हां, जैनमूल ग्रन्थोंकी भाषा भी मागधी है। किन्तु शुंगोंके समयसे ही जैन-धर्मका केन्द्र पूर्वसे पश्चिमकी ओर हटने लगा, और उज्जैन आदिकी सैर करते ईसाकी चौथी—पाँचवी शताब्दियोंमें गुजरात पहुँच गया था, जहाँ पाँचवी शताब्दीमें (पाली-त्रिपिटकके लेख-वद्ध होनेसे पाँच सौ वर्ष बाद) जैन-ग्रन्थ लेखवद्ध हुए। जैन मागधीमें सौरसेनी, महाराष्ट्रीकी पुट पढ़ जानेसे वह आधीही मागधी रह गयी थी, इसीलिये अर्द्धमागधी भी उसे कहा गया। लेकिन अशोकके बाद (ईसा पूर्व तीसरी शताब्दीसे) ईसाकी पहली शताब्दी तककी मागधी (पालि) भाषाका रूप, रामगढ़ पहाड़की गुहाएँ (सरगुजा-राज्य) और बोधगया आदिके कुछ थोड़ेसे और अधिकांश आधे दर्जन शब्दों वाले लेखोंको छोड़कर और नहीं मिलता। ईसाकी दूसरी शताब्दीसे छठी शताब्दी तककी मागधी (प्राकृत) हमें नाटकोंमें मिलती है। छठी से अपभ्रंश मागधीका जमाना शुरू होता है। लेकिन पांचाली-अपभ्रंशकी भाँति मागधी-अपभ्रंशमें कोई ग्रन्थ नहीं मिलता। संस्कृतका बोलवाला होनेसे शिलालेखों-ताम्रलेखोंसे तो आशा ही नहीं। अपभ्रंशका समय छठीसे बारहवी सदी तक था। इसके बाद “देशीय” (या हिन्दी) का समय शुरू होता है। यहाँ स्मरण रहे कि पालि, प्राकृत, अपभ्रंश, देशीय, सभीका एक एक सन्धि-काल है, जिसमें पूर्व और परकी भाषाओंका सम्मिश्रण रहा है। प्राचीन देशीय-मागधी या “मगही” बारहवी शताब्दीसे शुरू हो सोलहवी शताब्दी तक रही, फिर आधुनिक मगही आई। इस प्रकार मागधीके निम्न रूप होते हैं—

१ पाली	{	१ अशोकसे पूर्वकी मागधी ई० पू० ६००—३०० अनुपलभ्य
		२ अशोककी मागधी ई० पू० ३००—२०० सुलभ
		३ अशोकसे पीछेकी मागधी ई० पू० २००—० ई० दुर्लभ
२ प्राकृत	{	४ प्राकृत मागधी ई० ०—५५० ई० सुलभ
३ अपभ्रंश	{	५ अपभ्रंश मागधी ई० ५५०—१२०० ई० अनुपलभ्य

१ आजकी तरह तब भी सौरसेनी पांचाली एक ही भाषा थी, जिसे ही व्रज, कनौजी, रहेली, बुंदेली कहते हैं।

१३. मातृ भाषाओंके बृहत् संग्रहकी आवश्यकता

परिवर्तनका अटल नियम जैसे ससारकी सभी वस्तुओपर अधिकार रखता है, वैसे ही भाषा पर भी। लेकिन यह परिवर्तन हमेशा कार्य-कारण सम्बन्ध लिये हुए काम करता है, जिससे अपरवर्ती वस्तु (कार्य) पूर्ववर्ती वस्तु (कारण) से बहुत सादृश्य रखती है। यही कारण है कि, वाज वक्त हम वस्तुओकी परिवर्तन-शीलताके विषयमें सन्देहयुक्त हो जाते हैं। इस कार्य-कारण-सहित परिवर्तनका अच्छा उदाहरण हमारा अपना शरीर है। एक ही आदमीके १, २०, ४०, ५० और ६० वर्षकी अवस्थाओके चित्र आप उठा लीजिये, सादृश्य और परिवर्तन आपको स्पष्ट मालूम होंगे। मनुष्यके भीतरी (आत्मिक) परिवर्तनको देखना हो, तो किसी चिन्तनशील पुरुषकी चौदह से पचास वर्षकी उम्र तककी डायरियाँ पढ़ डालिये। मनुष्यके इस आत्मिक और बाह्य परिवर्तनकी भाँति ही मनुष्यकी भाषाओ में परिवर्तन होता जा रहा है। किसी जीवित भाषाके कितने ही छोटे-छोटे परिवर्तन तो कोई भी पचास वर्षका समझदार पुरुष आसानीसे बता सकता है। लेकिन सहस्राब्दियोंके परिवर्तनोंके सामने यह परिवर्तन नगण्य है। उस समय तो इतना परिवर्तन हो गया रहता है कि, पहचानना भी असम्भव-सा हो जाता है। उदाहरणार्थ आधुनिक मगही (मागधी) को लीजिये। इसके आजकलके तथा अठारह सौ वर्ष पूर्व और बाईस सौ वर्ष पूर्वके रूपको लीजिये। कितना आमूल परिवर्तन मालूम होगा। चाहे वह परिवर्तन कितना ही आमूल हो, तोभी इसपर सादृश्यका नियम लागू रहता है। यदि हमें हर शताब्दीकी भाषाओका नमूना मिल जाय तो इनकी परस्पर समीपता हमें वैसे ही मालूम होगी, जैसे सौ मील जानेवाले यात्रीके लिये पहले कदमसे दूसरे कदमका फासला। दरअसल भाषा-प्रवाहको भीतो एक यात्रीकी ही भाँति सहस्राब्दियोंका सफर करना पड़ा है। इन्ही परिवर्तनके नियमोंको भाषातत्व कहा जाता है।

भाषा मनुष्यके अन्दर और बाहरके भावोंके प्रकाशन करनेका प्रधान

साधन है। इसीलिये इसमें मनुष्यकी अपनी आकृति झलकती है। ऋग्वेदके शब्दोंको सामयिक पेशो तथा गार्हस्थ, धार्मिक, सामरिक, खान-पान आदि विभागों में मग्न कर डालिये, आपको मालूम हो जायगा कि, ऋग्वेदीय मनुष्य समाजका क्या रूप था। यद्यपि इस प्रकारके साहित्यमें समाजके अगोका रूप चित्रित नहीं होता, इनलिये इसमें शक नहीं कि, यह चित्र पूर्ण न होगा।

भाषा मनुष्यके समझनेका साधन है, इसमें तो किसीको विवाद नहीं हो सकता। मानव-तत्त्व (*Anthropology*) भी मनुष्यके समझनेका साधन है। आजकल तो इन दोनों साधनोंका परस्पर अवरोधी परिणाम देखकर और भी विद्वानोंका विश्वास इनपर बढ़ चला है। भारतकी आर्य तथा द्रविड-जातियोंकी भाषाओंमें जैसी अपनी विशेषताएँ हैं, वैसे ही इनकी नासामितियोंमें भी। जहाँ दोनों जातियों कम सम्मिश्रण हुआ है, वहाँ हम भाषा और नासामितियोंका भी वैसा ही सम्मिश्रण देखते हैं। उदाहरणार्थ कन्नड और तेलगू—दो द्रविड-जातियोंको ले लीजिये। इनकी भाषाओंमें आपको सस्कृतके शब्दोंकी बहुलता मिलेगी, और, नामामिति भी आपको उम्मी परिमाणमें इनमें आर्य और द्रविड-नासाओंका मिश्रण बतलायेगी। आर्य-भारतसे मालावारका सीधा सम्बन्ध नहीं है, बीचमें कन्नड तथा दूसरी जातियाँ आ जाती हैं, तो भी मलयालम् भाषामें आपको कन्नड और तेलगूकी अपेक्षा भी अधिक मस्कृत-शब्द मिलेंगे। मालावारियोंकी नामामितिमें आर्यनासाओंका बहुत अधिक प्रभाव देखकर पहले-पहल मानव-तत्त्वशास्त्रियोंको भी बड़ा आश्चर्य हुआ, किन्तु आश्चर्यकी कोई बात नहीं। मालावारमें तो ब्राह्मण (प्रवासी आर्य) आजतक भी नायर-स्त्रियोंके साथ, बिना रोक-टोक सम्बन्ध रखते हैं। हजारों वर्षोंसे नम्बूदरी ब्राह्मणोंके छोटे भाई इस नामामितिको बदलनेमें ही नियुक्त हैं।

उपर्युक्त नक्षिप्त कथनसे पाठकोंको मालूम हो जायगा कि, भाषाओंका परिवर्तन अपने अन्दर खास रहस्य रखता है। इनके रहस्यके उद्घाटनके लिये मनुष्य वैसे ही व्यग्र है, जैसे गाँरी-शकर-शिखर, ध्रुव-प्रदेश, भूगर्भ आदिकी जिज्ञासामें। इस रहस्यके खुलनेमें मनुष्यके इतिहासपर भी बहुत प्रकाश पड़ता है। भाषा-सम्बन्धी-जन्मपणने ही तो यूरोप, ईरान तथा उत्तरी भारतकी भाषाओंका एकवशीय होना निश्चित किया। इन्हींने तो विलोचिस्तानके बहृङ्ग

१३. मातृ भाषाओंके बृहत् संग्रहकी आवश्यकता

परिवर्तनका अटल नियम जैसे ससारकी सभी वस्तुओपर अधिकार रखता है, वैसे ही भाषा पर भी। लेकिन यह परिवर्तन हमेशा कार्य-कारण सम्बन्ध लिये हुए काम करता है, जिससे अपरवर्ती वस्तु (कार्य) पूर्ववर्ती वस्तु (कारण) से बहुत सादृश्य रखती है। यही कारण है कि, वाज वक्त हम वस्तुओकी परिवर्तन-शीलताके विषयमें सन्देहयुक्त हो जाते हैं। इस कार्य-कारण-सहित परिवर्तनका अच्छा उदाहरण हमारा अपना शरीर है। एक ही आदमीके १, २०, ४०, ५० और ६० वर्षकी अवस्थाओंके चित्र आप उठा लीजिये, सादृश्य और परिवर्तन आपको स्पष्ट मालूम होंगे। मनुष्यके भीतरी (आत्मिक) परिवर्तनको देखना हो, तो किसी चिन्तनशील पुरुषकी चौदह से पचास वर्षकी उम्र तककी डायरियाँ पढ डालिये। मनुष्यके इस आत्मिक और बाह्य परिवर्तनकी भाँति ही मनुष्यकी भाषाओ में परिवर्तन होता जा रहा है। किसी जीवित भाषाके कितने ही छोटे-छोटे परिवर्तन तो कोई भी पचास वर्षका समझदार पुरुष आसानीसे बता सकता है। लेकिन सहस्राब्दियोंके परिवर्तनोंके सामने यह परिवर्तन नगण्य है। उस समय तो इतना परिवर्तन हो गया रहता है कि, पहचानना भी असम्भव-सा हो जाता है। उदाहरणार्थ आधुनिक मगही (मागधी) को लीजिये। इसके आजकलके तथा अठारह सौ वर्ष पूर्व और बाईस सौ वर्ष पूर्वके रूपको लीजिये। कितना आमूल परिवर्तन मालूम होगा। चाहे वह परिवर्तन कितना ही आमूल हो, तोभी इसपर सादृश्यका नियम लागू रहता है। यदि हमें हर शताब्दीकी भाषाओका नमूना मिल जाय तो इनकी परस्पर समीपता हमें वैसे ही मालूम होगी, जैसे सौ मील जानेवाले यात्रीके लिये पहले कदमसे दूसरे कदमका फासला। दरअसल भाषा-प्रवाहको भीतो एक यात्रीकी ही भाँति सहस्राब्दियोंका सफर करना पडा है। इन्ही परिवर्तनके नियमोंको भाषातत्त्व कहा जाता है।

भाषा मनुष्यके अन्दर और बाहरके भावोंके प्रकाशन करनेका प्रधान

साधन है। इसीलिये इसमें मनुष्यकी अपनी आकृति झलकती है। ऋग्वेदके शब्दोंको सामयिक पेशो तथा गार्हस्थ, धार्मिक, सामरिक, खान-पान आदि विभागों में संग्रह कर डालिये, आपको मालूम हो जायगा कि, ऋग्वेदीय मनुष्य समाजका क्या रूप था। यद्यपि इस प्रकारके साहित्यमें समाजके अंगोंका रूप चित्रित नहीं होता, इसलिये इसमें शक नहीं कि, यह चित्र पूर्ण न होगा।

भाषा मनुष्यके समझनेका साधन है, इसमें तो किसीको विवाद नहीं हो सकता। मानव-तत्त्व (*Anthropology*) भी मनुष्यके समझनेका साधन है। आजकल तो इन दोनों साधनोंका परस्पर अवरोधी परिणाम देखकर और भी विद्वानोंका विश्वास इनपर बढ चला है। भारतकी आर्य तथा द्रविड-जातियोंकी भाषाओंमें जैसी अपनी विशेषताएँ हैं, वैसे ही इनकी नासामितियोंमें भी। जहाँ दोनों जातियों कम सम्मिश्रण हुआ है, वहाँ हम भाषा और नासामितियोंका भी वैसा ही सम्मिश्रण देखते हैं। उदाहरणार्थ कन्नड और तेलगू—दो द्रविड-जातियोंको ले लीजिये। इनकी भाषाओंमें आपको सस्कृतके शब्दोंकी बहुलता मिलेगी, और, नासामिति भी आपको उसी परिमाणमें इनमें आर्य और द्रविड-नासाओंका मिश्रण बतलायेगी। आर्य-भारतसे मालाबारका सीधा सम्बन्ध नहीं है, बीचमें कन्नड तथा दूसरी जातियाँ आ जाती हैं, तो भी मलयालम् भाषामें आपको कन्नड और तेलगूकी अपेक्षा भी अधिक सस्कृत-शब्द मिलेंगे। मालाबारियोंकी नासामितिमें आर्यनासाओंका बहुत अधिक प्रभाव देखकर पहले-पहल मानव-तत्त्वशास्त्रियोंको भी बड़ा आश्चर्य हुआ, किन्तु आश्चर्यकी कोई बात नहीं। मालाबारमें तो ब्राह्मण (प्रवासी आर्य) आजतक भी नायर-स्त्रियोंके साथ, बिना रोक-टोक सम्बन्ध रखते हैं। हजारों वर्षोंसे नम्बूदरी ब्राह्मणोंके छोटे भाई उस नासामितिको बदलनेमें ही नियुक्त हैं।

उपर्युक्त सक्षिप्त कथनसे पाठकोंको मालूम हो जायगा कि, भाषाओंका परिवर्तन अपने अन्दर खास रहस्य रखता है। इसके रहस्यके उद्घाटनके लिये मनुष्य वैसे ही व्यग्र है, जैसे गौरी-शकर-शिखर, ध्रुव-प्रदेश, भूगर्भ आदि-की जिज्ञासामें। इस रहस्यके खुलनेसे मनुष्यके इतिहासपर भी बहुत प्रकाश पड़ता है। भाषा-सम्बन्धी-अन्वेषणने ही तो यूरोप, ईरान तथा उत्तरी भारतकी भाषाओंका एकवशीय होना सिद्ध किया। इसीने तो विलोचिस्तानके वहाँ

न हो जायें, तो कम-से-कम थोड़े ही समयमें इनके इतना विगड जानेका डर तो जरूर है, जिससे कि, इनका वैज्ञानिक मूल्य बहुत कम रह जाय और आनेवाली पीढ़ियाँ मानव-तत्त्वकी इस महत्त्वपूर्ण कड़ीको खो देनेका इलजाम हमपर लगावें।

दूसरी बात यह है कि, खड़ीवोली यद्यपि मूलतः कुरुदेशके^१ आसपासकी भाषा है, तो भी वहाँकी भाषाकी प्रामाणिकताको स्वीकार नहीं किया गया है, जिसका परिणाम यह हो रहा है कि, घरू काम-काज, जीवनकी साधारण अवस्थाओंके उपयोगके शब्दोंकी, हिन्दीमें, बड़ी कमी है। कभी-कभी कोई-कोई हिम्मतवाले लेखक, ऐसे समय किसी स्थानीय भाषाके शब्दका प्रयोग कर देते हैं। लोग स्थानीयताका दोष लगाते हैं, और, उस शब्दके प्रचारमें रुकावट होती है। लोग यह भी खयाल करते रहते हैं कि, शायद ये शब्द हमारी ही स्थानीय भाषामें हो, यद्यपि बहुतसे शब्दोंको, एक ही रूपमें, पटना और अम्बालामें प्रचलित पाया जाता है। यदि हम स्थानीय भाषाओंके शब्द आदि सग्रह कर सकें, तो जहाँ हम उनका एक सुरक्षित भाण्डार रख देंगे, वहाँ भिन्न-भिन्न स्थानीय भाषाओंसे कितने ही सर्वसाधारण शब्दोंको भी जमा कर पायेंगे, जिनको खड़ीवोलीमें लेनेमें फिर हिचकिचाहट न रहेगी, और, इस प्रकार, खड़ीवोलीका एक बड़ा दोष दूर हो जायगा। इस वक्त खड़ीवोलीमें इन कामोंके पूरा करनेका एक मात्र साधन सस्कृत है, जिसके कारण ही बाज वक्त लेखकोंको अनावश्यक सस्कृत भरनेका दोषभागी बनना पड़ता है। यदि हमने इन भाषाओंको विगडने या नष्ट होने दिया, तो इसका परिणाम यही नहीं होगा कि, हमें अपनी भाषाकी आवश्यकताओंको अस्वाभाविक रूपसे पूर्ण करना पड़ेगा; बल्कि वेद, ब्राह्मणसे लेकर, पाली, प्राकृतके ग्रन्थोंतकमें प्रयुक्त होनेवाले उन कितनेही शब्दोंके परम्परासे चले आये अर्थोंको भी भूल जायेंगे, जिनका प्रयोग आजकल केवल इन्हीं भाषाओंमें पाया जाता है।

उपर्युक्त कथनसे स्थानीय (मातृ) भाषाओंको लेखबद्ध करके सुरक्षित कर देनेकी कितनी आवश्यकता है, यह स्पष्ट है। इस विषयमें ग्रियर्सनकी भाषा सर्वे (*Linguistic Survey of India*) ने बहुत अच्छा काम किया।

१ सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, उत्तर बलुन्दशहर और बिजनौर जिलह तथा हरियाना।

शब्द-कोष, व्याकरण तथा कहानियोपर भी उसमें लिखा गया है, तोभी वहाँ भाषाओंके सम्बन्धका स्थूल चित्रही वाञ्छित था, उनका लक्ष्य सारी भाषाको सुरक्षित कर देनेका नहीं था और न साहित्यिक हिन्दीके कोषको पूर्ण करनेका ही ख्याल था। इसलिये वह हमारे लिये पर्याप्त नहीं है। हमें अपनी अवश्यकताके लिये चाहिये हर एक भाषाकी हजारों (१) कहानियाँ, (२) कहावतें, (३) गीत, (४) शिल्प और व्यवसाय-सम्बन्धी शब्द तथा उन्हींपर अवलम्बित (५) विस्तृत कोष और (६) व्याकरण। कहानियोमें हमें सजीव भाषा मिलेगी। अथहीन, किन्तु भाषामें ओज पैदा करनेवाले निपातोका व्यवहार, हमें वहाँ मालूम हो सकेगा। भाषामें भाव-चित्रणकी शक्तिका भी परिचय उन्हींसे मिलेगा। इसके अतिरिक्त इतिहास, मानस-शास्त्र, समाज-शास्त्र आदिकी दृष्टिमें महत्वपूर्ण पदार्थोंकी प्राप्तिके बारेमें तो कहना ही क्या है। कुछ हदतक इन बातोंकी पूर्ति गीतोंमें होगी, किन्तु गीत अपना दूसरा ही महत्त्व रखते हैं। भिन्न-भिन्न स्थानोंमें कृषि, वर्षा, नक्षत्रों, तारों आदिके सम्बन्धमें तथा दूसरी शिक्षाओंमें भरी कितनी ही गद्य-पद्य-भयी कहावतें प्रचलित हैं। इन कहावतोंमें वाज वक्त मनुष्यके क्षताब्दियोंके अनुभवका सार बन्द रहता है। यह भी समय पाकर नष्ट होती जा रही हैं। पुराने लोगोंमें अब भी ऐसे आदमी मिलेंगे, जिन्हें यह कहावतें नैकडों की सख्यामें याद हैं। इनके बलपर वह वर्ष के भिन्न-भिन्न मामों में नज्द देखकर रात्रिके घटों और कृषि-वपकि समयका निश्चय कर लिया करते थे किन्तु यान्त्रिक साधनोंकी मुलभूताने अब लोगों की प्रवृत्ति उधरने उदानीन होती जा रही है, इसलिये इनके सर्वथा ही विस्मृत हो जानेकी सम्भावना है।

शिल्प-व्यवसाय-सम्बन्धी नग्नहकी तो सबसे अधिक अवश्यकता है, क्योंकि इस विषयपर तो कुछ भी नहीं किया गया है। खड़ी हिन्दीमें इन विषयके शब्दोंकी बड़ी कमी है। इस अपूर्णताके कारण कभी-कभी हमारे उपन्यास-लेखकोंको समाजका अधूरा चित्रही खींचनेपर मजबूर होना पड़ता है। मल्लाहको ही ले लीजिये। क्या उसको अपने काममें नाव, पतवार, पाल—इन तीन ही शब्दोंका व्यवहार करना पड़ता है? नावके निर, पूँछ, पेट, वारो, पतवार आदिकी नाना किस्मोंके बारेमें तो कहना ही क्या, खोजनेपर बापको नावोंके ऊपरकी ओर, नीचेकी ओर, जल्दी या तिरछी चलने, चक्कर काटने तथा

रस्मीय चल्ने आदिके लिये भी लिखने ही शन्द मिलेंगे। और, फिर, समुद्र तो नारोंके बारेमें तो बहना ही क्या है। यह तो एक पूरा समार है, जिसके ज्ञान और आनन्दमें बन्धित रहना या परोपजीवी होना हमारे लिये अच्छी बात नहीं है (हिन्दी-स्थानीय भाषाओंकी मोना समुद्रमें नहीं मिलती, यह सारी है, किन्तु यह भी याद रखना चाहिये कि, स्थानीय भाषाएँ, गुजराती, मराठी, बंगला, ओडियातकके साथ बाज बान गजराकी समानता रखती है)। यह तो निर्णय मिलाही व्यवसायकी बात है। अब हमें आप उन नौपटो व्यवसायोंको जोड़ लीजिये, जिनमेंसे कुछके नाम आगे दिये जायेंगे। तब इस बातके महत्त्वको आप उपेक्षाकी दृष्टिमें न देना नहोंगे। जब हमारे पास बहानियों, बहावों, गीतों और व्यवसाय-सम्बन्धी शब्दोंका पूरा एक भाण्डार जमा हो जायगा, तब उसमें उस स्थानीय भाषाका एक अच्छा व्याकरण और कोष तैयार किया जा सकेगा।

अब हमें विचार करना है कि, यह काम कहाँतक साध्य है, और, इसे किन प्रकार करना चाहिये। साध्य होनेके विषयमें तो इतना ही कहना है कि, जो बातें दूसरे देशोंमें पचासो वर्ष पूर्व ही कर डाली, वह यहाँ आज क्यों नहीं हो सकती? और जगहोंपर भी सरकारकी अपेक्षा लोगोंने इसके बारेमें, बहुत काम किया है। साध्य और असाध्य तो हम कार्यके ढंगको देखकर अच्छी तरह बतला सकेंगे। हमारे कामके दो भाग होंगे, एक तो संग्रहका काम, अर्थात् ढूँढ-ढूँढकर शब्दोंको जमा करना और दूसरा व्याकरण कोषका निर्माण करना। यद्यपि दूसरे काममें बड़ी दक्षताकी आवश्यकता है, तोभी यह सगृहीत नामची लेकर एक जगह बैठे-बैठे किया जा सकता है, और, इस कामके लिये ऐसे हिन्दी-भाषी योग्य विद्वान् दुर्लभ न होंगे, जो कि बड़े उत्साहपूर्वक जल्दी उसे समाप्त कर देंगे। सबसे परिश्रमसाध्य और यदि उस तरह किया जाय, तो व्यय-साध्य कार्य है संग्रहका। इसके लिये हमें अपने जिलेको स्थानीय भाषा-विभागोंमें बाँट देना होगा। आप कहेंगे, जिलेको बाँटकर क्या स्थानीय भाषाओंमें भी उप-विभाग करेंगे? ऐसे तो एक गाँवसे दूसरे गाँवमें कुछ अन्तर पडने लगता है? नहीं; मेरा मतलब यहाँ हर जगहके लिये नहीं है। यदि कहीं समझा जाय कि, वहाँ भाषामें वैसे कोई खास भेद नहीं है, तो उसे छोड़ दिया जाय; किन्तु

कतनीही जगहोपर ऐसा करना जरूरी होगा। उदाहरणार्थ भोजपुरीको ले लीजिये सम्पूर्ण आरा, छपरा और चम्पारनके जिले तथा गोरखपुर, बलिया और गाजीपुर जिलोंके अधिकांश भाग एवम् आजमगढ़के कुछ परगने एक भोजपुरी-क्षेत्रमें आते हैं। बनारस आदिकी भाषा काशिकामें स्वर भोजपुरीका वही है यदि छपरा (सारन) जिलावाले अपने जिलेमें इस कामको करना चाहें, तो उन्हें अपने जिलेको तीन भागोंमें बांटना होगा। पहले भागमें गोरखपुर जिला, सरयूनदी, गण्डक-नदी, दाहानदी (पीछे सीवानतक), मीरगंज और गोपालगंज-थानोंसे घिरा खण्ड होगा। इसमें सारा कुआड़ीका परगना तथा कितने ही दूसरे भाग आ जायेंगे। (इस तरहके उप-भाषाओंके क्षेत्र-विभागमें परगने बाज वक्त बढ़ा महत्वपूर्ण फैसला देते हैं। स्मरण रहे, परगने प्रायः इसी रूपमें मुसलमानी शासनके पहलेसे चले आ रहे हैं)। दूसरे हिस्सेमें हम मिर्जापुर, दिधवारा, परसा और सोनपुर-थानोंको रख सकते हैं। बाकी हिस्सेको तीसरे भागमें रखा जा सकता है। यद्यपि पहले और तीसरे हिस्सेमें "गउवै" (गये), "अउवै" (आये) तथा "गइलै", "अइलै" जैसे कितने ही नेद मिलेंगे, तो भी इनको छोड़ दिया जा सकता है, किन्तु बाकी चार थानोंके लिये तो विशेष ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँके सिर्फ "नै" को ही ले लीजिये, जो कि, आसपासके किमी स्थानसे न मिलकर गण्डकपारके मुजफ्फरपुर-जिलेके अपने पड़ोसी भागसे मिलता है। इससे पांच शताब्दियाँ पूर्व यह भाग वस्तुतः उन पारसे मिला हुआ था, किन्तु मुसलमानोंके आनेसे पूर्व—सम्भवतः युन्-च्वेङ्के आनेसे भी पूर्व—मही अपनी पुरानी धारको छोड़कर गण्डक वन चुकी थी। ऐसे उदाहरण, और जिलोंमें भी, मिल सकते हैं।

इस प्रकार पहला काम तो हमें जिलोंका ऐसा विभाग करना है। यह अवश्य ही है कि, यह विभाग करना सबके सबका काम नहीं है। भाषा विज्ञानके अतिरिक्त इनमें जिलेके भाषा-विज्ञानकी भी काफी जानकारी अवश्य होगी। लेकिन इन दिक्कतोंसे हम बहुत कम कर नकें यदि हम पहले एक ही भाषाके एक ऐसे जिलेको ले लें, जहाँके लिये ऐसे विशेषज्ञ मिल नकें। यदि वह जिला अपने सारे काम को खत्म कर पावे, तो उसके अनुभवसे दूसरी जगहवाले बहुत फायदा उठा सकते हैं। विभाग कर चुकनेपर हमें मग्न रह करने वालीकी एक काफी

मग्या चाहिये। फिर, जिस किसीको भी तो यह नाम मिकं लिगा-गडा होनेमे नोपा नही जा सक्ता। इसके लिये पोस्ट-फेटकी आग्मिक महायन्त्रालो भानि, एक तीन-चार मन्त्राहता कोयं रगना होगा, और, मिनगना होगा कि, नामग्री-मञ्चयके लिये निम्न चानोता गयाल रगें—

(१) स्थान ऐमा दूँडें, जहांकी भापा वाटरी प्रभावने कम प्रभावित हो।

(२) बोलनेवाला यथासम्भव अपठित, व्यवहारगुणक तथा म्द मन्त्रपर वेधक बोलनेवाला हो। यदि वह स्त्री हो, तो और अच्छा।

(३) जब उपर्युक्त दोनों बातें मिल गईं, तो लिगनेवाले मन्त्रालो अपनेको निर्जोय ग्रामोफोन मगीन मान लेना चाहिये। बगताके किनी उच्चारण आदिको शुद्ध करके लिगनेका गयाल भी कभी मनमें न आने देना चाहिये।

(४) लम्बी कथाओसे परहेज न करना चाहिये।

(५) वीरता, उदागता, प्रेम, माता-पिताकी भक्ति, साहसपूर्ण कार्य, वाणिज्य, शिक्षा, देवाराधन, तीर्यटन, वैराग्य, जन्म, मरण आदि सभी विषयोंके गद्य, पद्य और गीतिमय वर्णन इकट्ठे करने चाहिये।

(६) निपात आदिके शब्द तथा शब्दानुकरणोंको न छोड़ना चाहिये।

लेकिन यहां एक बात और कहनी होगी। यद्यपि नागरी वर्णमाला वैसे देखनेमें पूर्ण मालूम होती है, किन्तु कुछ आवाजोंको जाहिर करनेके लिये इसमें अक्षर नहीं हैं। उनके लिये अलग स्पष्ट चिह्न निश्चित करने होंगे। उदाहरणार्थ हमारी भाषाओमें ह्रस्व ए और ओ का उच्चारण भी बहुत देखा जाता है। खड़ी बोलीतकमें “एक” कितनी ही बार ह्रस्व ए के साथ उच्चारित होता है। इस दिक्कतके कारण कितनी ही बार एके स्थानमें इ और ओके स्थानमें उका व्यवहार होने लग पडा है। अ का भी एक विशेष उच्चारण है, जिसे पश्चिमी उत्तरप्रदेशके शहरोंके लोग “कहना” के कके अको उच्चारण करते हुए करते हैं, उस वक्त इसका उच्चारण कुछ एकी ओर झुक जाता है, तोभी ह्रस्व ए नहीं हो जाता। इसका उच्चारण जर्मन भाषामें *ä* द्वारा प्रकट किया जाता है। हिन्दीमें अके ऊपर दो बिन्दी (अ) रखकर उसे किया जा सकता है। इसी प्रकार अके इकी ओर झुकते उच्चारणको उपर दो बिन्दी (उ) तथा ओके इकी तरफ झुकते उच्चारणको ओपर दो बिन्दी (ओ) देकर जाहिर किया

जा सकता है। उत्तरप्रदेश, बिहार और मध्यप्रदेशमें इतनेसे काम चल जायगा, किन्तु राजपूताना और दिल्ली प्रान्तमें घ, च, ड आदिके विशेष उच्चारणोंके लिये अलग चिह्न करने होंगे। नये चिन्हों और विशेष मावधानियोंको समझानेके लिये ३, ४ सप्ताहका विशेष कोर्स काफी होगा। यदि जिला बोर्डों, म्युनिसिपलिटियोंके शिक्षा-विभाग तथा कुछ दूसरे उल्हाही सज्जन इसके लिये तैयार हो जायें, तो सप्ताहकोका मिलना कठिन न होगा; न व्ययके ही लिये बहुत तरद्दुद करना पड़ेगा।

कथाओं, कहावतों तथा गीतोंकी अपेक्षा, नाना व्यवसायोंमें उपयुक्त होने-वाले शब्दोंके लिये, कहीं-कहीं कुछ विशेष परिश्रम करना पड़ेगा। इसका अन्दाज यहाँ दिये गये कुछ पेशोंसे मालूम हो जायेगा—

१ लोहार	१७ चिड़ीमार	३३ तम्बोली	४९ नाम और मान
२ बढई	१८ तेली	३४ पासी	५० घोड़े-सम्बन्धीशब्द
३ घोड़ी	१९ कलाल	३५ दर्जी	५१ हाथी " "
४ मल्लाह	२० हलवाहा	३६ चोर	५२ बैल " "
५ हज्जाम	२१ माली	३७ वेश्या	५३ गदहा " "
६ सैनार	२२ ओझा	३८ जुआरी	५४ भेड़-बकरी
७ चमार	२३ कुम्हार	३९ नशाखोर	५५ ऊनरभूमिके भेद
८ जुलाहा	२४ चूड़ीवाला	४० साधुओंके शब्द	५६ वृक्ष-भेद
९ पटवा	२५ मगतराश	४१ खानेकी चीजें	५७ जलचर
१० मछुआ	२६ रंगरेज	४२ नोनेकी चीजें	५८ धलचर
११ मेहतर	२७ कसाई	४३ पहननेकी चीजें	५९ नभचर
१२ हलवाई	२८ धुनिया	४४ घग्गे वतन	६० विपघर जन्तु
१३ कोइरी(काछी)	२९ पहलवान	४५ कालवाची शब्द	६१ हिसक जन्तु
१४ ग्वाला	३०. राजगीर	४६ नक्षत्रवाची शब्द	६२ अनार्जोंके नाम
१५ गडेरिया	३१. नुनिया	४७ भूतवाची शब्द	६३ वही-खाता
१६ कत्तेरा	३२ भट्ठभूजा	४८ स्थानीय परगना, ६४. आनूपण	

तप्पा(टप्पा)आदि

के नाम

गान्या चाहिये। फिर, जिम गियोंकी भी नो यह माम मिकं रिग्या-मडा होनेमे मांपा नही जा माना। इसके लिये चोट-फेटकी आग्मिक गहायताकी नाति, एक तीन-चार मप्ताहता कोनं रगना होगा, और, मिंगलाना होगा कि, नामग्री-मञ्चयके लिये निम्न बातोंका गयाल गये—

(१) स्यान ऐमा दूठें, जहाकी नापा बाहरी प्रभावेन कम प्रभावि हो।

(२) बालनेवाला ययामम्भव अपठिन, व्यवहारगुणल तथा म्प तगकर बैरज्जक बोलनेवाला हो। यदि यह म्प्री हो, तो और अच्छा।

(३) जब उपर्युक्त दोनो बानें मिल गईं, तो लिखनेवाले नाहताको धपनेको निर्जीव ग्रामोफोन मशीन मान लेना चाहिये। यमनाके गिती उच्चारण आदिको शुद्ध करके लिखनेका गयाल भी कभी मनमें न आने देना चाहिये।

(४) लम्बी कथाओमें परहेज न करना चाहिये।

(५) वीरता, उदात्ता, प्रेम, माता-पिताकी भक्ति, नाट्यपूर्ण कार्य, वाणिज्य, शिक्षा, देवाराधन, तीर्याटन, बैराग्य, जन्म, मरण आदि नमी विषयोंके गद्य, पद्य और गीतिमय वर्णन इकट्ठे करने चाहिये।

(६) निपात आदिके शब्द तथा शब्दानुकरणोंको न छोड़ना चाहिये।

लेकिन यहाँ एक बात और कहनी होगी। यद्यपि नागरी वर्णमाला वैसे देखनेमें पूर्ण मालूम होती है, किन्तु कुछ आवाजोंको जाहिर करनेके लिये इसमें अक्षर नहीं हैं। उनके लिये अलग स्पष्ट चिह्न निश्चित करने होंगे। उदाहरणार्थ हमारी भाषाओमें ह्रस्व ए और ओ का उच्चारण भी बहुत देखा जाता है। खड़ी बोलीतकमें “एक” कितनी ही बार ह्रस्व ए के साथ उच्चारित होता है। इस दिक्कतके कारण कितनी ही बार एके स्थानमें इ और ओके स्थानमें उका व्यवहार होने लग पडा है। अ का भी एक विशेष उच्चारण है, जिसे पश्चिमी उत्तरप्रदेशके शहरोंके लोग “कहना” के कके अको उच्चारण करते हुए करते हैं, उस वक्त इसका उच्चारण कुछ एकी ओर झुक जाता है, तोभी ह्रस्व ए नहीं हो जाता। इसका उच्चारण जर्मन भाषामें *ä* द्वारा प्रकट किया जाता है। हिन्दीमें अके ऊपर दो बिन्दी (अ) रखकर उसे किया जा सकता है। इसी प्रकार उके इकी ओर झुकते उच्चारणको उपर दो बिन्दी (उ) तथा ओके इकी तरफ झुकते उच्चारणको ओपर दो बिन्दी (ओं) देकर जाहिर किया

जा सकता है। उत्तरप्रदेश, बिहार और मध्यप्रदेशमें इतनेने काम चल जायगा, किन्तु राजपूताना और दिल्ली प्रान्तमें घ, च, ड आदिके विशेष उच्चारणोंके लिये अलग चिह्न करने होंगे। नये चिन्हों और विशेष सावधानियोंको समझानेके लिये ३, ४ सप्ताहका विशेष कोर्स काफी होगा। यदि जिला बोर्डों, म्युनिसिपलिटियोंके शिक्षा-विभाग तथा कुछ दूसरे उत्ताही सज्जन इसके लिये तैयार हो जायें, तो सप्ताहकोका मिलना कठिन न होगा, न व्ययके ही लिये बहुत तरद्दुद करना पड़ेगा।

कथाओ, कहावतों तथा गीतोंकी अपेक्षा, नाना व्यवसायोंमें उपयुक्त होने-वाले शब्दोंके लिये, कही-कही कुछ विशेष परिश्रम करना पड़ेगा। इसका अन्दाज यहाँ दिये गये कुछ पेशोंसे मालूम हो जायेगा—

१ लोहार	१७ चिड़ीमार	३३ तम्बोली	४९ नाम और मान
२ बढई	१८ तेली	३४ पासी	५० घोड़े-मम्बन्धीशब्द
३ घोबी	१९ कलाल	३५ दर्जी	५१ हाथी " "
४ मल्लाह	२० हलवाहा	३६ चोर	५२ बैल " "
५ हज्जाम	२१ माली	३७ वेश्या	५३ गदहा " "
६ सोनार	२२ ओसा	३८ जुआरी	५४ भेड़-बकरी
७ चमार	२३ कुम्हार	३९ नशाखोर	५५ ऊमरभूमिके भेद
८ जुलाहा	२४ चूडीवाला	४० साधुओंके शब्द	५६ वृक्ष-भेद
९ पटवा	२५ नगतराश	४१ खानेकी चीजें	५७ जलचर
१० मछुआ	२६ रगरेज	४२ सोनेकी चीजें	५८ धलचर
११ मेहतर	२७ कत्तई	४३ पहननेकी चीजें	५९ नभचर
१२ हलवाई	२८ धुनिया	४४ घरके बर्तन	६० विपधर जन्तु
१३ कोइरी(काछी)	२९ पहलवान	४५ कालवाची शब्द	६१ हिनक जन्तु
१४ ग्वाला	३० राजगीर	४६ नक्षत्रवाची शब्द	६२ अनाजोंके नाम
१५ गडेरिया	३१ नुनिया	४७ भूतवाची शब्द	६३ बही-खाता
१६ कसेरा	३२ भडभूजा	४८ स्थानीय परगना,	६४ आभूषण

तप्पा(टप्पा)बादि

के नाम

व्याकरण—हम एक उपस्थानीय भाषा का अलग व्याकरण न बनाकर किसी जगह की भाषा—जो दूसरी भाषाओं द्वारा अधिक अप्रभावित हो, या अधिक प्रचलित हो, या केन्द्रमें हो—को मध्यस्थ बनाकर बाकी भेदों को उगते द्वारा बतलाना।

कोष—इसमें मशीनोंकी प्रचलित पर्यायवाची शब्दोंके अतिरिक्त मन्त्र-के विगड़े तथा “देवी” शब्दोंके लिये प्राकृत तथा अन्य प्राचीन भाषाओंके पर्याय भी देने चाहियें।

यह काम अच्छा है, यह तो मनी कहेंगे, किन्तु इसकी दिशाओंका लोंगांठो बहुत खयाल होगा। यह भय तबतक दूर न होगा, जबतक किसी एक भाषाका नमूना पूरा न हो जाय। एकके तैयार हो जानेपर दूसरोंको उस तजर्बेमें बहुत फायदा होगा और दिक्कतोंका खयाल भी कम हो जायगा। यदि पहले ऐसे स्थानमें काम किया जाय जिनमें निम्न विशेषताएँ हों तो काम आदर्श रूपमें कम व्यय और समयमें समाप्त हो जायगा, और, इसने दूसरे भी जल्दी उत्साहित हो सकेंगे—

(१) भाषा ऐसी हो, जिसका क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा हो। (२) जिस भाषाके (कई शताब्दियोंके अन्तर्गते) अनेक रूप उपलब्ध हों जिनमें कि, तुलनात्मक अध्ययनमें पूरी मदद मिल सके। (३) जहाँ भाषातत्त्वज्ञ तथा उस भाषाके मर्मज्ञ भी मिल सकें। (४) जहाँकी स्थानीय नस्थाएँ इसके लिये तैयार हो। (५) जहाँ उत्साही लेखक और कार्यकर्ता सुलभ हो। (६) जहाँ काम जल्दी समाप्त किया जा सकता हो।

मेरे खयालमें ऐसी भाषा मगही है। इसका क्षेत्र पटना और गयाके जिले हैं, जिनका क्षेत्रफल ६,७७६ वर्गमील है, और, १९२१ ई० की जनगणनामें जनसंख्या २७,२७,२१७ थी। मगही-भाषाके कितने ही रूप उपलब्ध हैं, जिनका जिक्र मैंने अपने दूसरे लेखमें किया है।

१४. तिब्बतमें भारतीय साहित्य और कला

तिब्बतकी यात्रा और दृष्टियोमें भी अत्यन्त मनोरंजक है, लेकिन मैं चार बार तिब्बत साहित्यिक खोजके लिए गया। पहली बार (तिब्बत जानेमें पहले और जानेके बाद भी) मेरी यही धारणा रही कि भारतीय ग्रन्थोंके तिब्बती भाषान्तर ही वहाँ मिल सकते हैं। भारतसे गये मूल-संस्कृत-ग्रन्थोंके मिलनेकी बहुत कम संभावना है। उसका जिन लोगोंसे मैंने संस्कृत-ग्रन्थोंके बारेमें पूछा, उन्हें उनका पता नहीं था, और उसके ऊटपटांग उत्तरसे ही मेरी वह धारणा हुई थी। लेकिन जब मैं २२ खच्चर पोयियोंको लेकर पहली बार लौटा और अपनी छोटी पुस्तक 'तिब्बतमें बौद्धधर्मके' लिखनेके लिये उसकी ऐतिहासिक सामग्रीको देखभाल करने लगा, तो मालूम हुआ कि भारतसे गये हजारों संस्कृत-ग्रन्थ तिब्बतमें भले ही न प्राप्त हो, किन्तु वहाँ कुछ संस्कृत-ग्रन्थ जरूर मिलेंगे। पहली बार तिब्बतने लौटनेके बाद महान् बौद्ध नैयायिक धर्मकीर्ति-जिन्हे पश्चिमके सर्वश्रेष्ठ जीवित भारत-तत्त्वज्ञ आचार्य इचेरवात्स्की (लेनिनवाद) भारतका काण्ट कहते हैं—के प्रधान ग्रन्थ प्रमाणवार्तिकको तिब्बती भाषासे संस्कृत-में अनुवाद भी करने लगा था, लेकिन उसी समय मेरे मित्र श्रीजयचन्द्र विद्यालंकार नेपाल गये थे, उन्होंने राजगुरु ५० हेमराज शमकि पाम उसकी संस्कृत प्रति देखी। संस्कृत प्रति खंडित थी, तो भी उस समय मुझे जान पड़ा कि संस्कृत प्रतियोंकी पूरी खोज किये बिना तिब्बती भाषाने संस्कृत करनेका काम हाथमें न लेना चाहिये। कही ऐसा न हो कि तिब्बती भाषाने संस्कृत कर देनेके बाद मूल संस्कृत मिल जाय और फिर मेरा परिश्रम व्यर्थ हो जाय।

१९३४ ई० की दूसरी तिब्बत-यात्रा मैंने खान इमी मतलबसे की थी और १९३६ ई० में तीसरी बार (१९३८ में चौथी बार) भी संस्कृत-ग्रन्थोंकी खोजमें ही गया था। दूसरी यात्रामें मैंने ४० के करीब संस्कृत की ताल-पोयियोंमें बंडल देखे और तीसरी बार ८०के करीब नयी पोयियाँ देखीं। एक पोयीने मतलब

एक पुस्तक नहीं। पोथी में यहाँ बेष्टनने अर्यमें ले रहा हूँ, एक पोथीमें अपूर्ण पुस्तक भी हो सकती है और अनेक पुस्तकें भी। दूसरी यात्रामें गठिन और अगठित १८४ ग्रन्थ देगे थे और तीसरी बार गठित और अगठित १५१ ग्रन्थ देगे। पिछली यात्रामें कुछ दार्शनिक ग्रन्थ मिले थे। लेकिन उन समय फोटोका सामान पूरा न होने तथा लिखनेके लिये समयका अभाव रहनेमें मैं धर्मकीर्तिके बादन्याय (मटीक) और प्रमाणवातिकके आधे अध्यायके भाष्यको ही लिख ला सका। अन्य ग्रन्थोंकी गिफ्त मूनी बना गया था जो, १९३५ के बिहार-उड़ौना रिमच सोनाइटोके जर्नलमें छपी। इस बार विशेषकर दार्शनिक धर्मकीर्तिके तथा दूसरे बौद्ध दार्शनिकोंके ग्रन्थोंकी गोजमें ही वहाँ जाना पड़ा और उनमें इतनी सफलता हुई है कि जितनी मैंने कभी कल्पना भी न की थी। वस्तुतः तिब्बत जाते समय एक दिन मुझे स्वप्न भी आया था। जिसमें मैंने देखा कि कोई आदमी तालकी पोथियोंका एक बड़ल बांधकर मुझे दे गया। बटलको खोलनेपर उसमें दिद्धनागका प्रमाण-समुच्चय, धर्मकीर्तिका प्रमाणवातिक तथा इसी तरहकी कुछ और न्यायकी पुस्तकें थी। यद्यपि इस यात्रामें भी बौद्ध न्यायका मूल ग्रन्थ दिद्धनागका प्रमाणसमुच्चय नहीं मिल सका, और जबतक वह नहीं मिल जाता तब तक मैं अपने कामको अधूरा ही समझूंगा, तो भी उस स्वप्नमें मुझे जितनी पुस्तकें मिली थी उनसे कहीं अधिक मिली। न्याय ग्रन्थोंमें मुझे निम्न ग्रन्थ मिले—

१—नागार्जुनकी विग्रहव्यावर्तनी-कारिका^१ (स्ववृत्ति-महित)। इन ग्रन्थका विषय यद्यपि दर्शन है, तो भी उसमें न्याय-सम्बन्धी बातें भी आती हैं और एक प्रकारसे अवतक किसी भाषामें उपलब्ध बौद्ध न्याय ग्रन्थोंमें यह सबसे प्राचीन है। वात्सयायनने न्याय भाष्यमें इसका खडन किया है, और जान तो पड़ता है कि न्याय-सूत्रकार दूसरे अध्यायमें इस ग्रन्थके कुछ मतोंका खडन करते हैं।

२—धर्मकीर्ति^१—प्रमाणवातिक तीन परिच्छेद मूल।

३—प्रमाण-वार्तिक-वृत्ति^१ (आचार्य मतोरथनन्दी कृत) चारो परिच्छेद-पर सम्पूर्ण। प्रमाणवातिक बहुत ही कठिन ग्रन्थ है, उसकी यह वृत्ति आशासे अधिक सरल है।

१ ये ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं।

४—प्रमाणवार्तिक^१ (स्ववृत्ति) । धर्मकीर्तिने अपने मुख्य ग्रन्थके स्वार्थानुमान परिच्छेदपर स्वयं वृत्ति लिखी थी। इस वृत्तिका एक चतुर्थांश इन यात्रामें मिला।

५—स्ववृत्ति-टीका^१—(आचार्य कर्णकगोमी कृत) । यह धर्मकीर्तिकी स्ववृत्तिपर एक अच्छी टीका है जो आठ हजार श्लोकोंके बराबर है। यह सम्पूर्ण ग्रन्थ मिल गया है।

६—प्रमाणवार्तिक-भाष्य^१ (प्रज्ञाकरगुप्त कृत) । प्रज्ञाकरने स्वार्थानुमान परिच्छेद छोड़कर बाकी तीन परिच्छेदोंपर विस्तृत भाष्य लिखा है। प्रज्ञाकर नैयायिक और कवि भी थे। उनका १।२ ग्रन्थ पद्यमें है और कितने ही पद्योंमें काव्यका आनन्द आता है। सस्कृत दार्शनिकोंमें गद्यपद्यमिश्रित ग्रन्थ लिखनेकी प्रणाली चलानेवाले प्रज्ञाकरगुप्त ही हैं। ये नालदाके आचार्य थे। इनकी शैलीका अनुकरण पिछली शताब्दियोंमें उदयनाचार्य और पार्थसारथिमिश्रने किया है। प्रज्ञाकर महान् बौद्ध नैयायिकोंमेंसे एक है। पिछली यात्रामें मुझे प्रज्ञाकरके इन ग्रन्थके डेढ़ही अध्याय मिल सके थे, और आधा अध्याय मैं लिखकर लाया था जो बिहार-उड़ीसा रिसर्च सोसाइटीके ग्रंथालयमें निकल भी चुका है। इन यात्रामें इस सम्पूर्ण ग्रन्थका एक दूसरा तालपत्र मिल गया।

७—दुर्वेकमिश्र^१ । धर्मोत्तर-प्रदीप । धर्मकीर्तिके 'न्याय विन्दु' पर आचार्य धर्मोत्तरकी पंजिका मस्कृतमें छप चुकी है, उसी पंजिकाकी यह टीका है और मभवत भगवत् किमी ब्राह्मण बौद्ध पण्डितने यह टीका लिखी है।

८—धर्मकीर्तिके ग्रन्थ 'हेतुविन्दु' पर धर्मकिरंदत्तकी टीका थी, जो अब अनुपलब्ध है। उसी ग्रन्थपर दुर्वेकमिश्रने यह टीका लिखी है।

९—रत्नकीर्ति । इनके न्यायपर छोटे छोटे नौ निबन्ध (सर्वज्ञसिद्धि, अपोह-सिद्धि, क्षणभंगसिद्धि, प्रमाणान्तर्भाव-प्रकरण, व्याप्तिनिर्णय, स्थिरनिर्दिष्टपण, चित्ताद्वैतप्रकरण, अवयविनिराकरण, सामान्यनिराकरण) इनमेंसे तीनका छोड़-

४—प्रमाणवार्तिक^१ (स्ववृत्ति) । धर्मकीर्तिने अपने मुख्य ग्रन्थके स्वार्थानुमान परिच्छेदपर स्वयं वृत्ति लिखी थी । इस वृत्तिका एक चतुर्याश इन यात्रामें मिला ।

५—स्ववृत्ति-टीका^१—(आचार्य कर्णकगोमी कृत) । यह धर्मकीर्तिकी स्ववृत्तिपर एक अच्छी टीका है जो आठ हजार श्लोकोंके बराबर है । यह सम्पूर्ण ग्रन्थ मिल गया है ।

६—प्रमाणवार्तिक-भाष्य^१ (प्रज्ञाकरगुप्त कृत) । प्रज्ञाकरने स्वार्थानुमान परिच्छेद छोड़कर बाकी तीन परिच्छेदोंपर विस्तृत भाष्य लिखा है । प्रज्ञाकर नैयायिक और कवि भी थे । उनका ११२ ग्रन्थ पद्यमें है और कितने ही पद्योंमें काव्यका आनन्द आता है । सस्कृत दार्शनिकोंमें गद्यपद्यमिश्रित ग्रन्थ लिखनेकी प्रणाली चलानेवाले प्रज्ञाकरगुप्त ही हैं । ये नालदाके आचार्य थे । इनकी शैलीका अनुकरण पिछली शताब्दियोंमें उदयनाचार्य और पार्थसारथिमिश्रने किया है । प्रज्ञाकर महान् बौद्ध नैयायिकोंमेंसे एक हैं । पिछली यात्रामें मुझे प्रज्ञाकरके इस ग्रन्थके डेढ़ही अध्याय मिल सके थे, और आधा अध्याय मैं लिखकर लाया था जो बिहार-उड़ीसा रिमचं नोत्ताइटीके ग्रंथालयमें निकल भी चुका है । इस यात्रामें इस सम्पूर्ण ग्रन्थका एक दूसरा तालपत्र मिल गया ।

७—धुर्वेकमिश्र^१ । धर्मोत्तर-प्रदीप । धर्मकीर्तिके 'न्याय विन्दु' पर आचार्य धर्मोत्तरकी पजिका सस्कृतमें छप चुकी है, उनी पजिकाकी यह टीका है और नभवत मगधके किनी ब्राह्मण बौद्ध पण्डितने यह टीका लिखी है ।

८—धर्मकीर्तिके ग्रन्थ 'हितुविन्दु' पर धर्मकिरदत्तकी टीका थी, जो अब अनुपलब्ध है । उनी ग्रन्थपर धुर्वेकमिश्रने यह टीका लिखी है ।

९—रत्नकीर्ति । इनके न्यायपर छोटे छोटे नौ निवध (नवंगसिद्धि, अपोह-सिद्धि, क्षणभगनिद्धि, प्रमाणान्तर्भाव-प्रकरण, व्याप्तिनिगम, स्थिरनिद्धिदूषण, चित्ताद्वैतप्रकरण, अवयविनिगमकरण, सामान्यनिराकरण) इनमेंसे तीनमें छोड़-

४—प्रमाणवार्तिक^१ (स्ववृत्ति) । धर्मकीर्तिने अपने मुख्य ग्रन्थके स्वार्थानुमान परिच्छेदपर स्वयं वृत्ति लिखी थी। इस वृत्तिका एक चतुर्याश इन यात्रामें मिला।

५—स्ववृत्ति-टोका^१—(आचार्य कर्णकगोमी कृत) । यह धर्मकीर्तिकी स्ववृत्तिपर एक अच्छी टोका है जो बाठ हजार श्लोकोंके बराबर है। यह सम्पूर्ण ग्रन्थ मिल गया है।

६—प्रमाणवार्तिक-भाष्य^१ (प्रज्ञाकरगुप्त कृत) । प्रज्ञाकरने स्वार्थानुमान परिच्छेद छोड़कर बाकी तीन परिच्छेदोंपर विस्तृत भाष्य लिखा है। प्रज्ञाकर नैयायिक और कवि भी थे। उनका ११२ ग्रन्थ पद्यमें है और कितने ही पद्योंमें काव्यका आनन्द आता है। संस्कृत दार्शनिकोंमें गद्यपद्यमिश्रित ग्रन्थ लिखनेकी प्रणाली चलानेवाले प्रज्ञाकरगुप्त ही हैं। ये नालंदाके आचार्य थे। इनकी शैलीका अनुकरण पिछली शताब्दियोंमें उदयनाचार्य और पार्यनारयिमिश्रने किया है। प्रज्ञाकर महान् बौद्ध नैयायिकोंमेंसे एक है। पिछली यात्रामें मुझे प्रज्ञाकरके इस ग्रन्थके डेढ़ही अध्याय मिल सके थे, और आधा अध्याय मैं लिखकर लाया था जो विहार-उड़ीसा रिसर्च नोताइटीके प्रैमास्तिकमें निकल भी चुका है। इन यात्रामें इस सम्पूर्ण ग्रन्थका एक दूसरा तालपत्र मिल गया।

७—दुर्वेकमिश्र^१ । धर्मोत्तर-प्रदीप । धर्मकीर्तिके 'न्याय विन्दु' पर आचार्य धर्मोत्तरकी पंजिका मस्कृतमें छप चुकी है, उनी पंजिकाकी यह टोका है और सम्भवतः मगधके किनी ब्राह्मण बौद्ध पण्डितने यह टोका लिखी है।

८—धर्मकीर्तिके ग्रन्थ 'हितुविन्दु' पर धर्मकिरदत्तकी टोका थी, जो अब अनुपलब्ध है। उनी ग्रन्थपर दुर्वेकमिश्रने यह टोका लिखी है।

९—रत्नकीर्ति । इनके न्यायपर छोटे छोटे नौ निवध (सर्वज्ञनिदि, अपोह-निदि, क्षणभगनिदि, प्रमाणान्तर्भाव-प्रकरण, व्याप्तिनिर्णय, स्थिरस्तिद्विद्वय, चित्ताद्वैतप्रकरण, अवयविनिराकरण, सामान्यनिराकरण) इनमेंसे नौनको छोड़-

एक पुस्तक नहीं। पोथी में यहाँ वेष्टनके अर्थमें ले रहा हूँ, एक पोथीमें अपूर्ण पुस्तक भी हो सकती है और अनेक पुस्तकें भी। दूसरी यात्रामें खडित और अखडित १८४ ग्रन्थ देखे थे और तीसरी बार खडित और अखडित १५१ ग्रन्थ देखे। पिछली यात्रामें कुछ दार्शनिक ग्रन्थ मिले थे। लेकिन उस समय फोटोका सामान पूरा न होने तथा लिखनेके लिये समयका अभाव रहनेसे मैं धर्मकीर्तिके वादन्याय (सटीक) और प्रमाणवार्तिकके आधे अध्यायके भाष्यको ही लिख कर ला सका। अन्य ग्रन्थोंकी सिर्फ सूची बना सका था जो, १९३५ के विहार-उड़ीमा रिसर्च सोसाइटीके जनरलमें छपी। इस बार विशेषकर दार्शनिक धर्मकीर्ति तथा दूसरे बौद्ध दार्शनिकोंके ग्रन्थोंकी खोजमें ही वहाँ जाना पड़ा और उसमें इतनी सफलता हुई है कि जितनी मैंने कभी कल्पना भी न की थी। वस्तुतः तिब्बत जाते समय एक दिन मुझे स्वप्न भी आया था। जिसमें मैंने देखा कि कोई आदमी तालकी पोथियोंका एक वडल बाँधकर मुझे दे गया। वडलको खोलनेपर उसमें दिङ्नागका प्रमाण-समुच्चय, धर्मकीर्तिका प्रमाणवार्तिक तथा इसी तरहकी कुछ और न्यायकी पुस्तकें थी। यद्यपि इस यात्रामें भी बौद्ध न्यायका मूल ग्रन्थ दिङ्नागका प्रमाणसमुच्चय नहीं मिल सका, और जबतक वह नहीं मिल जाता तब तक मैं अपने कामको अधूरा ही समझूँगा, तो भी उस स्वप्नमें मुझे जितनी पुस्तकें मिली थीं उनसे कहीं अधिक मिली। न्याय ग्रन्थोंमें मुझे निम्न ग्रन्थ मिले—

१—नागार्जुनकी विग्रहव्यावर्तनी-कारिका^१ (स्ववृत्ति-सहित)। इस ग्रन्थका विषय यद्यपि दर्शन है, तो भी उसमें न्याय-सम्बन्धी बातें भी आती हैं और एक प्रकारसे अबतक किसी भाषामें उपलब्ध बौद्ध न्याय ग्रन्थोंमें यह सबसे प्राचीन है। वात्सयायनने न्याय भाष्यमें इसका खडन किया है, और जान तो पड़ता है कि न्याय-सूत्रकार दूसरे अध्यायमें इस ग्रन्थके कुछ मतोंका खडन करते हैं।

२—धर्मकीर्ति^१—प्रमाणवार्तिक तीन परिच्छेद मूल।

३—प्रमाण-वार्तिक-वृत्ति^१ (आचार्य मनोरथनन्दी कृत) चारों परिच्छेद-पर सम्पूर्ण। प्रमाणवार्तिक बहुत ही कठिन ग्रन्थ है, उसकी यह वृत्ति आशासे अधिक सरल है।

१ ये ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं।

४—प्रमाणवार्तिक^१ (स्ववृत्ति) । धर्मकीर्तिने अपने मुख्य ग्रन्थके स्वार्थानुमान परिच्छेदपर स्वयं वृत्ति लिखी थी । इस वृत्तिका एक चतुर्थांश इस यात्रामें मिला ।

५—स्ववृत्ति-टीका^१—(आचार्य कर्णकगोमी कृत) । यह धर्मकीर्तिकी स्ववृत्तिपर एक अच्छी टीका है जो आठ हजार श्लोकोंके बराबर है । यह सम्पूर्ण ग्रन्थ मिल गया है ।

६—प्रमाणवार्तिक-भाष्य^१ (प्रज्ञाकरगुप्त कृत) । प्रज्ञाकरने स्वार्थानुमान परिच्छेद छोड़कर बाकी तीन परिच्छेदोंपर विस्तृत भाष्य लिखा है । प्रज्ञाकर नैयायिक और कवि भी थे । उनका १२ ग्रन्थ पद्यमें है और कितने ही पद्योंमें काव्यका आनन्द आता है । सस्कृत दार्शनिकोंमें गद्यपद्यमिश्रित ग्रन्थ लिखनेकी प्रणाली चलानेवाले प्रज्ञाकरगुप्त ही हैं । ये नालदाके आचार्य थे । इनकी शैलीका अनुकरण पिछली शताब्दियोंमें उदयनाचार्य और पार्थसारथिमिश्रने किया है । प्रज्ञाकर महान् बौद्ध नैयायिकोंमेंसे एक हैं । पिछली यात्रामें मुझे प्रज्ञाकरके इस ग्रन्थके डेढ़ही अध्याय मिल सके थे, और आधा अध्याय मैं लिखकर लाया था जो विहार-उड़ीसा रिसर्च सोसाइटीके त्रैमासिकमें निकल भी चुका है । इस यात्रामें इस सम्पूर्ण ग्रन्थका एक दूसरा तालपत्र मिल गया ।

७—दुर्वेकमिश्र^१ । धर्मोत्तर-प्रदीप । धर्मकीर्तिके 'न्याय विन्दु' पर आचार्य धर्मोत्तरकी पजिका सस्कृतमें छप चुकी है, उसी पजिकाकी यह टीका है और संभवतः मगधके किसी ब्राह्मण बौद्ध पण्डितने यह टीका लिखी है ।

८—धर्मकीर्तिके ग्रन्थ 'हेतुविन्दु' पर धर्माकरदत्तकी टीका थी, जो अब अनुपलब्ध है । उसी ग्रन्थपर दुर्वेकमिश्रने यह टीका लिखी है ।

९—रत्नकीर्ति । इनके न्यायपर छोटे छोटे नौ निबन्ध (सर्वज्ञसिद्धि, अपोह-सिद्धि, क्षणभगसिद्धि, प्रमाणान्तर्भाव-प्रकरण, व्याप्तिनिर्णय, स्थिरनिद्रिदूषण, चित्ताद्वैतप्रकरण, अवयविनिराकरण, सामान्यनिराकरण) इनमेंसे तीनको छोड़-

पाल (७६९-८०९ ई०) का समसामयिक मानते हैं। मैं चाहता हूँ कि हरसपाके सभी हिन्दी काव्यग्रन्थ मूल हिन्दीमें या तिब्बती अनुवादके रूपमें आधुनिक भाषान्तरके साथ सरह-ग्रन्थावलीके^१ नामसे प्रकाशित किये जायें, जिसमें इस महान् हिन्दी कविके चरित और व्यक्तित्वपर भी प्रकाश डाला जाय।

पिछली यात्रामें ही तिब्बतमें मैंने बोध-गया-मन्दिरके पत्थरके तीन और लकड़ीका एक नमूना देखा था। इनमें पत्थरवाले नमूने गयाके पत्थरके हैं। शायद बारहवीं शताब्दीसे पहले यामें ऐसे नमूने बनकर विका करते थे। तिब्बतके यात्री अपने साथ इन नमूनोंको ले गये थे और आजकल वे नर्थइ तथा स्-क्याके मठोंमें रखे हुए हैं। उनके देखनेसे मालूम होता है कि बोधगयाके प्रधान मन्दिर (जिसके पूरव तरफ तीन दरवाजे थे) के पश्चिमकी ओर बोधिवृक्षके पास भी एक दरवाजा-सा था। उसके आसपास, बहुतसे स्तूप और मंदिर थे और सभी एक चहारदिवारीसे घिरे थे, जिसमें दक्षिण, पूर्व, उत्तरकी ओर तीन विशाल द्वार भिन्न-भिन्न आकारके थे। वर्तमान बोधगया मंदिरका, जब पिछली शताब्दीमें जीर्णोद्धार हुआ तो उसके कितने ही भाग गिर गये थे और जीर्णोद्धारकोके सामने पुराने मंदिरका कोई नमूना नहीं था, इसीलिये तिब्बतमें प्राप्य नमूनेसे वर्तमान मंदिरमें कहीं-कहीं विभिन्नता पाई जाती है।

तिब्बतके कुछ विहारोंमें कितने ही भारतीय चित्रपट भी मिलते हैं, जिनका अजन्ताकी कलासे सीधा सम्बन्ध है। इन चित्रोंके फोटो लेनेकी मेरी बड़ी इच्छा थी, लेकिन उनके फोटोके लिए खास प्लेटकी जरूरत थी जो मेरे पास मौजूद न थे।

सा-स्क्य मठके ग्यल्ह-खड्गमें छोटी-छोटी कई सौ पीतलकी मूर्तियाँ हैं जिनमें सौ से अधिक भारतसे गई हुई हैं। इनके बननेका समय ५वींसे १२वीं शताब्दी तक हो सकता है। इनमें ढाई दर्जनसे अधिक मूर्तियाँ तो कलाकी दृष्टिसे अत्यन्त सुन्दर हैं। कुछ मूर्तियोंपर लेख भी हैं। मैंने कितनी ही मूर्तियोंका इस बार फोटो लिया है।

---

१ यह अब बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्से प्रकाशित हो रही है।

पहली यात्राओंकी अपेक्षा मेरी इस बारकी यात्रा ग्याची, टशीलुम्पो, सा-म्क्याङ इस छोटेसे त्रिकोण—जिसकी प्रत्येक भुजा ६०-६५ मीलसे अधिक नहीं होती—तक ही परिसीमित रही है। यह त्रिकोण वेस्तुत भारतसे सम्बन्ध रखनेवाली साहित्य और कलाकी अनमोल सामग्रियोंका अच्छा सग्रह रखता है। मैं कमसे कम एक बार और^१ मध्य-तिब्बतकी यात्रा करना चाहता हूँ और अच्छी तैयारी-के साथ, जिसमें कि तिब्बतके जिन-जिन भागोंमें भारतीय वस्तुओंके होनेकी संभावना पाई जाती है वहाँ-वहाँ जाकर सभी चीजोंकी प्रतिलिपि या फोटो लिया जा सके।

— — —

^१ यह यात्रा मने १९३८ में की।

विस्तार और सीमा

‘सारन’ बिहारकी तिहुत कमिश्नरीका एक जिला है। इसका क्षेत्रफल २६७४ वर्गमील है। यह देवरिया, बलिया, आरा, पटना, मुजफ्फरपुर और चम्पारन जिलेसे घिरा हुआ है। इसकी उत्तरी और पूर्वी सीमा, गडक, पश्चिमी सीमा घाघरा (सरयू) और दक्षिणी सीमा गंगा है।

इतिहास

प्राचीन समयमें कुछ दक्षिणपूर्वी भागके अतिरिक्त, सभी सारन जिला प्राचीन मल्ल देशमें था, जिन मल्लोकी एक शाखाके गणतन्त्रकी राजधानी ‘कुसीनारा’ (वर्तमान कसया, जि० गोरखपुर) थी। बुद्धके समयमें ‘गडक’का नाम “मही” पाली-ग्रन्थोंमें मिलता है, और उसीको मध्यदेशकी यमुना, गंगा, सरयू, अचिरवती (राप्ती) और ‘मही’ में से एक कहा गया है। आज भी मढौडा फैक्टरीसे होकर बहनेवाली नदीका निचला भाग ‘मही’के नामसे ही प्रसिद्ध है। यह ‘मही’ शीतलपुर स्टेशनके पास आकर पूरव तरफ धूम जाती है और सोनपुरमें हरिहरनाथ महादेवके पास जाकर गडकसे मिल जाती है। बुद्धके समय गडक इसी धारासे बहा करती थी और शीतलपुर या दिघवाराके पास कहीपर गंगासे मिलती थी। उस समय ‘मही’के पूर्वका भाग—जिसमें आजकल दिघरावा, मिर्जापुर, परसा और सोनपुरके थाने हैं—गडक-पारके भागसे मिला था। यह भाग इन प्रकार वैशालीके शक्तिशाली गणराज्यके अधीन था। आज भी इस भागकी भाषा सारनके और भागोंकी भाषासे कुछ भेद रखती है, और मुजफ्फरपुर जिलेके गडकके किनारेवाले भागकी भाषासे मेल रखती है। उदाहरणार्थ जहाँ सारनके और भागोंमें “न” (नही) कहते हैं, वहाँ, यहाँके लोग “न” कहते हैं। वस्तुतः यह बोली आसपासकी भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियोंसे भिन्नता रखती है। यह भाग, जो पहले वैशालीके लिच्छवी क्षत्रियोंके वज्जी-नाणराज्य

में था, गडककी धाराके बदल जानेसे 'सारन' में चला आया। आज भी "मही" के पूर्वकी भूमि अधिकतर "बलुवा" (बालुका-मिश्रित) है, और साथ ही हरदिया आदिके 'चौर' (क्षील) भी इसी भागमें पड़ते हैं, हैं जो बतला रहे कि, किसी समय गडककी धारा इन्ही जगहों से बहती थी। लोग भी कहते हैं कि, यह सारी भूमि गडककी चाली हुई है।

इस प्रकार वर्तमान 'सारन' जिला प्राचीन मल्ल और वज्जी देशोंके भागमें बना है। उक्त दोनों ही देश स्वतन्त्रताप्रिय और गणराज्यवादी थे। कौन कह सकता है कि, आज सारन-वासियोंमें जो निर्भीकता, जो स्वातन्त्र्य-प्रियता, जो उद्योगपरायणता, जो साहसिकता पाई जाती है, उसको उन्होंने अपने सहस्रो वर्ष पूर्वके पूर्वजोंसे बराबरमें नहीं पाया? गणतन्त्र जब आगे जाकर मगध-साम्राज्यमें मिल गये, उसी समय सारनका भी मगध-साम्राज्यमें मिल जाना संभव है। मौर्योंके समयकी यद्यपि कोई चीज सारनमें नहीं मिली है, तोभी इससे यह निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा कि, उस समयकी कोई सामग्री यहाँ है ही नहीं। बात यह है कि, सारनमें चिरांद, माझी, घूरापाली, दोन, मिवान, कल्याणपुर, बढया, दिघवा-दुबौली, अमनौर, सारन, पण्डर, सोनपुर आदि कितने ही स्थान प्राचीन ध्वसावशेषोंसे पूर्ण हैं, लेकिन आजतक उनकी ख़ुदाई की ही नहीं गई। नोनपुरमें, गडकके किनारे कालीजीके मंदिरके पीछेवाली ठाकुरवाडीके आँगनमें, तुलसी-चौतरेसे जडा हुआ, शुगकालीन (ईसा-पूर्व दूसरी सदीका) एक स्तम्भ है। यह स्तम्भ उस समयके और स्तम्भोंकी तरह चुनारके पत्थरका बना हुआ है। यह बुद्ध-गयामें प्राप्त कठवरे (Railing) के खम्भे जैसा है। इसके अतिरिक्त और भी छोटे-मोटे पत्थर उसी जगह निकले हैं, यद्यपि उनका समय नहीं कहा जा सकता। उक्त स्थानसे उत्तर तरफ मध्य-कालीन कुछ मूर्तियाँ भी मिलती हैं। दिघवा-दुबौलीमें एक ताम्रपत्र भी है, जिसमें कन्नौजके गुर्जर-प्रतिहार-वंशीय राजा महेन्द्रपालने 'सावर्णगोत्री भट्ट पद्मसर'को एक गाँव दान किया था। उससे यह भी मालूम होता है कि, उस समय ताम्र-पत्रमें दिया गया गाँव श्रावस्ती-मण्डलके 'खालसिका' विषय (जिला)में था। आज भी वह ताम्रपत्र दिघवाके पांडे लोगोंके घरमें है। मालूम होता है कि, नातवी-आठवीं शताब्दीमें 'सारन' कन्नौजके अधीन था, इसलिए कन्नौज-राज्यके

भीतर बसनेवाले अन्य ब्राह्मणोंकी तरह सारन जिलेके ब्राह्मण भी कनौजिया कहे जाते हैं। सरयू-पारके होनेसे इन्हें 'सरयूपारी' या 'सरवरिया' भी कहते हैं। ब्राह्मणोंके अतिरिक्त हजाम, कोइरी, अहीर आदि जातियोंमें भी कनौजिया काफी मिलते हैं। यही नहीं कि गुर्जर-प्रतिहारोंसे पहले, जिस समय (७ वीं शताब्दीमें) कन्नौजके सिंहासनपर सम्राट् हर्षवर्द्धन विराजमान थे—उस समय, यह जिला कान्यकुब्ज-साम्राज्यके अन्तर्गत था, बल्कि उनके स्वजातीय वैस-क्षत्रियोंने, मालूम होता है, इस जिलेके 'इकमा' यानेके 'धूरापाली' गांवमें एक गढ़ भी बनवाया था। आज भी वैसेका वह गढ़ सड़कसे थोड़ा दक्षिण हटकर 'दिजोर'-के नामसे प्रसिद्ध है। समयान्तरमें जब वैसेकी शक्ति क्षीण हो गई, तब वे लोग अपने गढ़को छोड़कर और स्थानोंमें—अतरसन, कोठियां-नरांव आदि—चले गये। उनके वंशधर आज भी इन जगहोंमें मौजूद हैं। अतरसन और कोठियां-नरांवके वैस-क्षत्रिय आज भी 'दिजोर'की सती-माईको पूजने जाते हैं। आज भी उन्हें अपनी प्राचीन स्मृतिका एक धुँधला-सा ख्याल है। मालूम होता है, गढ़ छोड़नेका कारण 'लाकठ' (राष्ट्रकूट या राठौर या गहरवार) हुए थे। संभवतः जब कन्नौजमें गहरवारोंका राज्य हुआ, तब उसी समय उनके स्वजातीय 'लाकठ' लोग इधर आये। उन्होंने वैस-क्षत्रियोंकी प्रभुताको हटाकर अपना सिक्का जमाया। आज भी 'दिजोर'के आसपासके गाँव लाकठोंके हैं। अतरसनमें भी, वैस-क्षत्रियोंकी स्थिति बहुत खराब नहीं हुई थी। तुर्कोंके आनेके समय अतरसनमें एक अच्छा विष्णु-मन्दिर था, जिसकी काले पत्थरोंकी विष्णुमूर्ति आज भी उपलब्ध होकर एक शिवालयमें रखी हुई है। वहीपर गणेशकी मूर्तिके खण्ड भी मिले हैं। साथ ही एक छोटी-सी बौद्ध-सत्त्वकी प्रतिमा यह बतला रही है कि, कभी यहाँ बौद्ध भी थे। जान पड़ता है, तुर्कोंने यहाँके मन्दिरोंको नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। पीछे कितने ही दिनोतक कितने ही तुर्क यहाँ रहते भी थे, जिनकी तकिया और कन्नोकी हड्डियाँ आज भी उपलब्ध होती हैं।

'मांझीमें' भी पालोंके समयकी वृद्ध-मूर्ति मिलती है। 'चिरांद'में किसी एक बौद्ध विहार या स्तूपके ऊपर बगालके शाहोंकी बनवायी मस्जिद है। 'दोन'में एक पुराने स्तूपका ध्वसावशेष मिला है। और जगहोंमें यद्यपि उतना अन्वेषण नहीं हुआ है, तो भी बड़ी-बड़ी ईंटें, पुराने कुएँ आदि मिलते हैं। मालूम पड़ता

है, तुर्कोंके हाथमें कन्नौजके चले जानेपर भी जयचन्दके पुत्र हरिश्चन्द्रका इस जिलेपर अधिकार था। हरिश्चन्द्रके बाद (१३वीं शताब्दी में) यह जिला दिल्लीके अधीन हो गया। मुसलमानी समयमें जिलेका प्रधान स्थान 'सारन' था, जो आज एक बड़े लम्बे-चौड़े 'डीह' (ऊँचे स्थान) पर एक छोटा-सा गाँव है। मुसलमानी कालमें इस जिलेका नाम 'सरकार सारन' था। १३ वी शताब्दी-से १८ वी शताब्दीतक यह जिला यद्यपि मुसलमानोंके हाथमें रहा, तो भी सारनके उत्तरी भागका परगना 'कुआडी' और उसके आसपासके कुछ हिस्से प्रतापी वगौछियोंके हाथमें था। इस वशके लोग पहले कल्याणपुरमें राज्य करते थे, पोछे राजधानी 'हुस्सेपुर' हुई। जब अँगरेजोंके आनेपर (१७६५ ई० में) वीर-श्रेष्ठ महाराज फतेह साहीने अँगरेजोंकी तावेदारी स्वीकार न की, तब कम्पनीसे बहुत सघर्ष हुआ। इस सघर्षमें महाराजको हुस्सेपुर छोड़कर 'तमकुही' के जंगलोंमें चला जाना पड़ा। सारनके इस 'प्रताप' (फतेहसाही) ने महाराणा प्रतापकी तरह न जाने कितने कष्ट सहे, लेकिन तो भी जीवन-भर उसने दासता स्वीकार नहीं की। अँगरेजोंने १७९१ ई० में उसका राज्य भाईके पोते छत्रधारी साहीको दे दिया। उस समयसे राजधानी 'हथुआ' हो गई।

वगौछिया 'व्याघ्रपद-गोत्र' से बना है। मल्लोकी ९ शाखाओंमें कोली भी एक शाखा थी, जिसके वंशमें सिद्धार्थ गौतमकी शादी हुई थी। ये कोली लोग व्याघ्रपद-गोत्रके थे, और मल्लोकी शाखा होनेके कारण अन्य मल्लोकी तरह इनके नामके साथ भी 'मल्ल' लगना स्वाभाविक था। 'हथुआ' के राजाओंकी, पचासो पुरानी पीढ़ियों तक, कल्याणमल्ल आदिकी तरह, 'मल्ल' उपाधि होती थी। वस्तुतः 'पडरौता' के राजा साहव (जो आज-कल सैय्यवार कहे जाते हैं) और हथुआ तथा तमकुहीके वगौछिया (जो आज-कल भूमिहार-ब्राह्मण कहे जाते हैं) एवं मझौलीके राजा साहव (जो आज-कल वीसेन-राजपूत कहे जाते हैं) एक ही मल्ल-क्षत्रियोंके वंशधर हैं। कालान्तरमें, भिन्न-भिन्न जातियों से विवाह-सम्बन्ध, प्रभुताहानि, राज्य-क्रान्ति आदि कारणोंसे इन्हे तीन जातियों में बँट जाना पड़ा। मझौलीके राजवंशमें भी राजाओंके नाम 'मल्ल' ही पर होते हैं। सैय्यवारोंमें तो गरीब-से-गरीब सैय्यवार मल्ल ही के नामसे पुकारा जाता है। आज भी यह जाति मल्ल-देशके केन्द्रमें बसती है।

सारनमें 'अमनौर'के बाबू साहब एक प्रतिष्ठित राजपूत-वंशके हैं। यह वंश गहरवारो या राठौरोकी एक शाखा से है और यहाँ 'कर्मवार'के नामसे प्रसिद्ध है। कर्मवारोंके पहले अमनौर चौहानोंका था। अब भी आसपामके कितने ही गाँवोंमें चौहानोंकी काफी सख्या है। तुर्कोंके आनेसे पहले भी यह स्थान अवश्य कुछ महत्त्व रखता था। आज भी अमनौरमें, "रहता बाबा"के नामसे प्रसिद्ध, विशाल विष्णुमूर्तिके सिंहासन वाला काले पत्थरका भाग मौजूद है, जिससे मालूम होता है कि, किसी समय यहाँ एक विशाल विष्णु-मन्दिर था। पुराने गढका निशान अभी मौजूद है। यह मन्दिर सभ्यत १३वीं शताब्दीमें तोड़ दिया गया। तो भी बहादुर चौहान अपने अधिकारको छोड़नेके लिये तैयार न थे। दिल्लीको यहाँसे कौड़ी मिलनी मुश्किल थी। इसीलिये बादशाहने 'मकेर' परगना (जिसमें 'अमनौर' है) एक मुसलमानी फकीरको माफी दे दिया। उक्त फकीरके साथ, दखल करनेके लिये, कर्मवार-क्षत्रिय अमनौर पहुँचे। कहते हैं, फकीरने अपने लिये सिर्फ 'मकेर' गाँव रखा और बाकी कर्मवारोंको दे दिया। इसी वंशके दो भाइयोंमेंसे एक भाई किसी कारण मुसलमान हो गया, जिसके वंशधर आज-कल मुजफ्फरपुर जिलेके परसौनीके राजा साहब हैं और दूसरेके वंशधर अमनौरके बाबू साहब हैं। एक बार अमनौरकी समा सम्पत्ति नष्ट हो चुकी थी, पीछे यहाँके कोई पुरुष पेशवाके दरबारमें गये और वहाँ उन्होंने अपनी बहादुरीसे बड़ा सम्मान पाया। मराठा-साम्राज्यके नष्ट होनेपर उक्त पुरुष बहुत सम्पत्तिके साथ अमनौर आये और उन्होंने फिर बहुत-सी जमीन्दारी खरीदी।

किसी समय इस जिलेके अधिकांशके अधिपति 'एकसरिया भूमिहार' थे। यद्यपि इनकी अवस्था अब पहलेकी-सी नहीं है, तो भी परसा, चैनपुर और बगौरा-के बाबू लोगोंके पास काफी जमीन्दारी रही। मुसलमानोंमें 'खोजवा'के नवाब-खानदानकी बड़ी प्रतिष्ठा है। ये लोग शिया मुसलमान हैं, हिन्दुओंसे इनका सम्बन्ध हमेशा ही अच्छा रहा है।

सन् १७६५ ई० में ईस्ट इण्डिया कम्पनीको बिहार और बंगालकी दीवानी मिली। उसी समय सारन जिला भी अंगरेजोंके हाथ आया। पहले 'सारन' और 'चम्पारन' एक ही जिलेमें सम्मिलित थे। १८३७ ई० में 'चम्पारन' एक

स्वतंत्र जिला मान लिया गया, लेकिन दोनोंकी मालगुजारी अलग न की गई। १८६६ में वह भी अलग कर दी गई। जिस समय सारन और चम्पारनका एक जिला था, उस समय 'परसा' (थाना परसा) में दीवानी कचहरी थी और उसकी बड़ी श्रीवृद्धि भी थी। १८४८ ई० में 'सिवान' और १८७५ ई० में 'गोपालगंज' नाम के दो सबडिवीजन कायम हुए, जिसके कारण कचहरियाँ वहाँ चली गईं और इस प्रकार सिवान और गोपालगंजकी तरक्की होने लगी।

नदियाँ, उपज और व्यापार

सारन जिलेमें यद्यपि धानकी खेती काफी होती है, तो भी कितने ही भाग रबी और खरीफके लिये ही उपयोगी हैं। कितनी समय इस जिलेमें नीलकी बहुत-सी कोठियाँ थीं, लेकिन नीलके उठनेके साथ-साथ वे खतम हो गईं। इस जिलेमें ईख भी अच्छी होती है। महरौडा, पंचरुखी, महाराजगंज, सिवान, सिववलिया-के चीनीके कारखानोंके कारण ईखकी खेतीमें और भी तरक्की हुई है। यद्यपि सिंचाईका समुचित प्रवन्ध नहीं है, तोभी कई इलाकोंकी ईख इन कारखानोंके द्वारा खतम नहीं होने पाती। आज भी इस जिलेमें आधे दर्जन बड़े-बड़े चीनीके कारखानोंकी गुञ्जायश है। मसरखथावे-लाइन (पूर्वोत्तर रेलवे)के खुल जानेसे ईख बोलने वालोंको आसानी हो गयी।

महाराजगंज और मीरगंजकी मण्डियोंमें कपासकी काफी आमदनी होती है। यद्यपि कपासकी खेतीके लिये उत्साह देनेका प्रवन्ध नहीं है, तो भी कपास बोई जाती है और कपास बोलने योग्य भूमि भी बहुत है। किसी समय जब इन दोनों जगहोंमें कपड़ेके कारखाने खुल जायेंगे, तब इसमें शक नहीं कि, कपासकी खेतीमें भी वैसी ही उन्नति होगी, जैसी चीनीके कारखानोंसे ईखकी खेतीमें। भाठ जमीनमें रेंडीकी भी खूब खेती होती है। इनके अतिरिक्त जौ, गेहूँ, सरसो, मटर, चना, मकई आदिकी पैदावार भी होती है। 'कुआडी' परगनेकी तरफ कोदो और अन्य स्थानोंपर मँडुआकी भी खेती होती है। जिलेके गरीब किसान अधिकतर मँडुआ, मकई, कोदो और शकररुद तथा मुथनीपर गुजर करते हैं।

सारनकी आबादी बहुत ही घनी है। जोतने लायक भूमि सभी जोती जा चुकी है। पशुओंके चरनेके लिये बहुत कम जगह बाकी है। खेतके जोतने-बोलनेमें जितना परिश्रम यहाँके किसान करते हैं, उतना बिहारके किसी जिलेके

नहीं। एक तरहसे, प्राचीन ढंगके अनुसार खेतीकी जितनी उन्नति की जा सकती है, उतनी यहाँ हो चुकी है। इसमें और अधिक उन्नति करनेके लिये वैज्ञानिक रीतिका अवलम्बन करना होगा, जिसमें अनेक कठिनाइयाँ हैं। पहली कठिनाई यह है कि, खेत बहुत छोटे-छोटे टुकड़ोंमें बँट गये हैं और कई जगह बिखरे हुए हैं। दूसरी कठिनाई है, सिंचाईका ठीक प्रबंध न होनेके कारण लोगोंको अधिकतर दैवपर भरोसा रखना पड़ता है। तीसरी बात यह है कि, और जगहोंकी तरह यहाँके किसानोंका भी सहयोग-समितियों, सरकारी वैज्ञानिक खेतों और कीमती कलोपर विश्वास नहीं है, क्योंकि ये चीजें ऐसे लोगों और महकमों द्वारा उनके सामने पेश की जाती हैं कि वे उन्हें अपने बस और नफेकी बात नहीं समझते। इन कठिनाइयोंके हट जानेपर इसमें शक नहीं कि, यह जिला सबसे पहले नवीन ढंगकी खेतीको अपनायेगा क्योंकि घनी आबादी और अधिक जनसंख्याके कारण इस जिलेमें जीवन-सघर्ष अधिक है। यहाँके निवासी बहुत पहलेहीसे आमदनीके हर-एक रास्तेको स्वीकार करनेके लिये तैयार हैं। यहाँके स्वतंत्र-व्यवसाय-प्रेमी निवासी, किसान, दूकानदार, हजाम, मजदूर, दरवान आदि केवल बिहारहीके हर एक जिलेमें नहीं, बल्कि दार्जिलिंग, कलकत्ता, रंगून, पूर्व बंगाल, आसाम, बर्मा और सिंगापुर तक फैले हुए हैं। यहाँ तक कि, समुद्र-पार मोरिशस, दक्षिणी अफ्रीका, फीजी, ट्रिनिडाड, गायना आदिमें भी हजारोंकी संख्यामें जाकर बस गये हैं। अपनी भाषा, भेष और व्यक्तित्वका जितना खयाल सारन-निवासियोंको है, उतना शायद ही किसी और जिलेके निवासियोंको होगा। यहाँके उच्चशिक्षित जन भी घर या विदेशमें—कहीं भी—मिलनेपर, अपनीही बोली (भोजपुरी)का प्रयोग करते हैं। चाहे यहाँके हिन्दू और मुसलमान घरमें लड़ते हों, तो भी विदेशोंमें जानेपर अक्सर देखा जाता है, कि वे मजहबसे भी अधिक अपने जिलेको मानते हैं।

गंगा, सरयू, गडक—इन तीन बड़ी नदियोंके अतिरिक्त झरही, दाहा आदि कितनीही नदियाँ इस जिलेमें हैं, जो अधिकतर किसी झीलसे निकली हैं अथवा जो गडक, घाघरा (सरयू) या गंगासे निकलनेवाले सोते (स्त्रोत) हैं। गडककी धारा अनिश्चित है, इसी कारण सारे जिलेमें उसके लिये एक मजबूत बाँध बाँधा गया है। यद्यपि इस बाँधके कारण आसपासकी वस्तियाँ बाढ़से सुरक्षित हैं,

तो भी बाढ़की उपजाऊ मिट्टी न मिलनेके कारण आसपासके खेतोंकी उर्वरा-शक्ति बहुत ही क्षीण हो गई है। यह अन्तर फसलके वक्त गडकके बाँधपर खड़ा होकर दोनों ओर देखनेसे स्पष्ट मालूम होता है। जहाँ बाँधके भीतर बिना खाद, सिंचाई और काफी जुताईके ही फसल उपजकर गिर जाती है, वहाँ नाँधमे बाहर पीले-पीले पौधे एकदम मुझगिये हुए दीख पड़ते हैं। गडककी धार बहुत ऊँचेसे बहती है, इसीलिये अल्प परिश्रमसे नहरें निकाली जा सकती हैं। पहले 'सारन नहर' (Saran Canal) काम भी कर रही थी, लेकिन कितने ही वर्षोंसे उन्हे बन्द कर दिया गया। इसी तरह कुछ झीलों (चौरो)से पानीके निकास न होनेके कारण फसलका नुकसान होता है। उदाहरणार्थ हरदियाका चौर है। लेकिन अभी तक सरकारको उबर ध्यान देनेकी फुरसत ही नहीं है। छपरा मुफस्सिल थानेके कितने ही स्थानोंको सरयू और गंगाका पानी नहरोंद्वारा मिलता था, किन्तु न अब जमीन्दारोंको उसकी परवाह है न सरकारको। छपरा, सिवान, महाराजगंज और मीरगंज इस जिलेमें व्यापारके केन्द्र हैं। इसके अलावा मसरख, मँरवाँ, थावे, वरीली आदिमें भी अच्छे बाजार हैं। सिवानमें मिट्टी और काँसेके बरतन अच्छे बनते हैं। परसा (याना इकमा)में भी काँसेके बरतनोंकी अच्छी ढलाई होती है। चिराई और दिघवारेके आसपास पानकी उपज अच्छी होती है, "परवल"की पैदावार भी खूब होती है।

जाति और सम्प्रदाय

इस जिलेमें सत्तासी फीसदी से अधिक सख्या हिन्दुओंकी है, बाकी मुसलमान हैं। ईसाई या दूसरे मजहबवाले नाम-मात्रके हैं। 'मुसलमान' सिवान और बड़हरिया थानेमें अधिक हैं, जिनमें जुलाहा, धुनिया आदिकी संख्या ज्यादा है। कितने ही राजपूत और भूमिहार 'मुसलमान' होकर अब पठान कहे जाते हैं। कितने ही बड़ई, माली और तेली भी मुसलमान पाये जाते हैं। 'कुआडी'में कितने ही हिन्दू दर्जी भी हैं। हज्जाम और घोषी दोनों मजहबके पाये जाते हैं। शिया मुसलमानोंकी संख्या बहुत कम है, तो भी वे अधिक शिक्षित, सम्य और धन-सम्पन्न हैं। अधिक संख्या यहाँ परसा और मिर्जापुरके थानेमें अहीरोंकी है। हिन्दुओंमें गंगा और गडकके दीयरी और कछारोंमें, गोचर-भूमिकी अधिकताके कारण, इन (अहीरों)की संख्या अधिक मिलती है। यह बड़ी मेहनती और

नहीं। एक तरहसे, प्राचीन ढंगके अनुसार खेतीकी जितनी उन्नति की जा सकती है, उतनी यहाँ हो चुकी है। इसमें और अधिक उन्नति करनेके लिये वैज्ञानिक रीतिका अवलम्बन करना होगा, जिसमें अनेक कठिनाइयाँ हैं। पहली कठिनाई यह है कि, खेत बहुत छोटे-छोटे टुकड़ोंमें बँट गये हैं और कई जगह बिखरे हुए हैं। दूसरी कठिनाई है, सिंचाईका ठीक प्रबंध न होनेके कारण लोगोंको अधिकतर दैवपर भरोसा रखना पड़ता है। तीसरी बात यह है कि, और जगहोंकी तरह यहाँके किसानोंका भी सहयोग-समितियों, सरकारी वैज्ञानिक खेतों और कीमती कलोपर विश्वास नहीं है, क्योंकि ये चीजें ऐसे लोगों और महकमों द्वारा उनके सामने पेश की जाती हैं कि वे उन्हें अपने बस और नफेकी बात नहीं समझते। इन कठिनाइयोंके हट जानेपर इसमें शक नहीं कि, यह जिला सबसे पहले नवीन ढंगकी खेतीको अपनायेगा क्योंकि घनी आबादी और अधिक जनसंख्याके कारण इस जिलेमें जीवन-सघर्ष अधिक है। यहाँके निवासी बहुत पहलेहीसे आमदनीके हर-एक रास्तेको स्वीकार करनेके लिये तैयार हैं। यहाँके स्वतंत्र-व्यवसाय-प्रेमी निवासी, किसान, ट्रकानदार, हजाम, मजदूर, दरवान आदि केवल विहारहीके हर एक जिलेमें नहीं, बल्कि दार्जिलिंग, कलकत्ता, रंगून, पूर्व बंगाल, आसाम, बर्मा और सिंगापुर तक फैले हुए हैं। यहाँ तक कि, समुद्र-पार मोरिशस, दक्षिणी अफ्रीका, फीजी, ट्रिनीडाड, गायना आदिमें भी हजारोंकी संख्यामें जाकर बस गये हैं। अपनी भाषा, भेष और व्यक्तित्वका जितना खयाल सारन-निवासियोंको है, उतना शायद ही किसी और जिलेके निवासियोंको होगा। यहाँके उच्चशिक्षित जन भी घर या विदेशमें—कहीं भी—मिलनेपर, अपनीही बोली (भोजपुरी)का प्रयोग करते हैं। चाहे यहाँके हिन्दू और मुसलमान घरमें लड़ते हो, तो भी विदेशोंमें जानेपर अक्सर देखा जाता है, कि वे मजहबसे भी अधिक अपने जिलेको मानते हैं।

गंगा, सरयू, गडक—इन तीन बड़ी नदियोंके अतिरिक्त झरही, दाहा आदि कितनीही नदियाँ इस जिलेमें हैं, जो अधिकतर किसी झीलसे निकली हैं अथवा जो गडक, घाघरा (सरयू) या गंगासे निकलनेवाले सोते (स्रोत) हैं। गडककी धारा अनिश्चित है, इसी कारण सारे जिलेमें उसके लिये एक मजबूत बाँध बाँधा गया है। यद्यपि इस बाँधके कारण आसपासकी वस्तियाँ बाढ़से सुरक्षित हैं,

तो भी बाढ़की उपजाऊ मिट्टी न मिलनेके कारण आसपासके खेतोंकी उर्वरा-शक्ति बहुत ही क्षीण हो गई है। यह अन्तर फसलके वक्त गडकके बाँधपर खड़ा होकर दोनों ओर देखनेसे स्पष्ट मालूम होता है। जहाँ बाँधके भीतर बिना खाद, सिंचाई और काफी जुताईके ही फसल उपजकर गिर जाती है, वहाँ बाँधने बाहर पीले-पीले पीधे एकदम मुझपि हुए दीख पड़ते हैं। गडककी धार वृत्त ऊँचेसे बहती है, इसीलिये अल्प परिश्रमसे नहरें निकाली जा सकती हैं। पहले 'सारन नहर' (Saran Canal) काम भी कर रही थी, लेकिन कितने ही वर्षोंसे उन्हे बन्द कर दिया गया। इसी तरह कुछ झीलों (चौरो)में पानीके निकास न होनेके कारण फसलका नुकसान होता है। उदाहरणार्थ हरदियाका चौर है। लेकिन अभी तक सरकारको उबर ध्यान देनेकी फुरसत ही नहीं है। छपरा मुफस्सिल थानेके कितने ही स्थानोंको सरयू और गंगाका पानी नहरोंद्वारा मिलता था, किन्तु न अब जमीन्दारोंको उसकी परवाह है न सरकारको।

छपरा, सिवान, महाराजगंज और मीरगंज इस जिलेमें व्यापारके केन्द्र हैं। इसके अलावा मसरख, भैरवाँ, थावे, वरौली आदिमें भी अच्छे बाजार हैं। सिवानमें मिट्टी और काँसेके वस्तुन अच्छे बनते हैं। परसा (थाना इकमा)में भी काँसेके वस्तुनोंकी अच्छी ढलाई होती है। चिराँद और दिघवारेके आसपास पानकी उपज अच्छी होती है, "परवल"की पैदावार भी खूब होती है।

जाति और सम्प्रदाय

इस जिलेमें सत्तासी फीसदी से अधिक सख्या हिन्दुओंकी है, बाकी मुसलमान हैं। ईसाई या दूसरे मजहबवाले नाम-मात्रके हैं। 'मुसलमान' सिवान और बडहरिया थानेमें अधिक हैं, जिनमें जुलाहा, धुनिया आदिकी सख्या ज्यादा है। कितने ही राजपूत और भूमिहार 'मुसलमान' होकर अब पठान कहे जाते हैं। कितने ही बडई, माली और तेली भी मुसलमान पाये जाते हैं। 'कुआडी'में कितने ही हिन्दू दर्जी भी हैं। हज्जाम और घोवी दोनों मजहबके पाये जाते हैं। शिया मुसलमानोंकी सख्या बहुत कम है, तो भी वे अधिक शिक्षित, सम्य और धन-सम्पन्न हैं। अधिक सख्या यहाँ परसा और मिर्जापुरके थानेमें अहीरोंकी हैं। हिन्दुओंमें गंगा और गडकके दीयरो और कछारोमें, गोचर-भूमिकी अधिकताके कारण, इन (अहीरों)की सख्या अधिक मिलती है। यह बड़ी मेहनती और

बहादुर जाति है, लेकिन गाय-भैसोंके पालनेकी पहले-जैसी सुविधा न होनेके कारण इनकी आर्थिक अवस्था बहुत गिरी हुई है। इस जिलेके लोगोको पशु-रक्षासे बड़ा प्रेम है और वे अपने बैलोको खिला-पिलाकर जगह-जगह लगनेवाली हाटोंमें बेचते रहते हैं।

अहोरोके बाद इस जिलेमें राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहार ही सत्यामें अधिक हैं, जिनमें स्वावलम्बी एवं स्वाभिमानी भूमिहार-ब्राह्मण आर्थिक दृष्टिसे सबसे अच्छे हैं। शिक्षामें कायस्थोंके बाद इन्हीका नम्बर है। इनके अतिरिक्त चमार, दुसाध आदि जातियाँ भी हैं। कोइरी ऐसे तो जिले भरमें फैले हुए हैं, लेकिन 'कुआड़ी'में उनकी सख्या बहुत है। जैसवार-कुर्मीके अतिरिक्त अवधिया लोग मिर्जापुर तथा परसा थानेमें अधिक मिलते हैं। राजपूतों और भूमिहारोंमें कितनी ही एक ही गोत्र और एक ही मूलकी उपजातियाँ हैं। जैसे टेटिहा राजपूत और टेटिहा भूमिहार दोनों ही के गोत्र काश्यप हैं। जान पड़ता है ये जातियाँ एक ही वंशकी दो शाखाएँ हैं, जो कालान्तरमें दो—ब्राह्मण और क्षत्रिय—वर्णोंमें विभक्त हो गईं। इसी प्रकार कितने ही भूमिहार 'ब्राह्मण' और कितने ही ब्राह्मण 'भूमिहार'के रूपमें परिणत हो गये। इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। हिन्दुओंमें शैव, वैष्णव, कवीरपन्थी, शिवनारायणी, आर्यसमाजी आदि कितने ही मतके आदमी मिलते हैं।

मेले

गाय, बैल, हाथी, घोडा, सभीके क्रय-विक्रयके लिये 'सोनपुर' (हरिहरक्षेत्र) का मेला सारे हिन्दुस्तानमें प्रसिद्ध है। सोनपुरमें, कार्तिकी पूर्णिमाको, १५ दिनोंके लिये, एक खासा शहर बस जाता है, जिसमें हिन्दुस्तान भरके सौदागर हर तरहकी चीजें बेचनेको लाते हैं। उस वक्त तो कई हजार हाथी ही बिकनेको जाते हैं। मेलेमें अब पानीके कलका भी प्रवन्ध हो गया है और बिजलीका भी। १८५७ के विद्रोहके समय भी यह मेला लगता था, तो भी वृद्धोंका कहना है कि, पचास-साठ वर्ष पहले यह मेला इतना बड़ा न था। मुसलमानी शासनके अन्तिम दिनों या कम्पनीके आरम्भिक दिनोंमें इस मेलेका आरम्भ हुआ जान पड़ता है। हाँ, हरिहरनाथकी पूजाका छोटा-मोटा मेला पहलेका भी हो सकता है। सोनपुर-के अतिरिक्त चैत्र-रामनवमीको लगनेवाला 'डुमरसन'का घोडा-बैलकामेला

भी प्रसिद्ध है। वरईपट्टी, छितौली आदिमें भी घोडा-बैलके मेले लगते हैं। ऐसे तो हाटकी तरह सप्ताहमें बैल-हट्टा पचासो जगहोंमें लगा करता है। और स्नान-सम्बन्धी मेलोंमें सेमरिया, आमी, सिल्हौरी, ढोडनाथ, मेंहदार, थावे और मैरवाँके भी मेले उल्लेखनीय हैं।

साहित्य और शिक्षा प्रचार

यहाँके पुराने समयके साहित्यिकोंका कोई पता नहीं मिलता। मल्ल और वज्जी दोनो ही देशोंमें अब्राह्मण धर्मोंकी ही प्रधानता थी। जरूर उस समय यहाँके लोगोंमें कवि और विचारक पैदा हुए होंगे, लेकिन मालूम होता है कि, पीछे उनके नाम और उनकी कृतियाँ, दोनो ही लुप्त हो गये। मुसलमानी जमाने-में, शाहजहाँके समय, माझीमें धरणीदास नामक एक सन्त और कवि हुए थे, जिनके 'ज्ञानप्रकाश' और 'प्रेमप्रकाश' नामक दो ग्रन्थ अब भी मौजूद हैं। माँझीके मुसलमान-राजपूत बाबू लोग कविताके बड़े ही प्रेमी थे। कबीर-पन्थियोंका अत्यन्त पुराना मठ 'धनौती'में आज भी विद्यमान है। कवि धरणीदास (१७ वीं शताब्दी)के बादके साहित्यिकोंके नाम भी आज-कल मिलने मुश्किल हैं। १९ वीं शताब्दीके मध्यमें गयासपुर (याना 'सिसवन')के 'सखावत'ने बीर कुँवरसिंहका "कुँवर-पचासा" बनाया था, जो अभी तक अप्रकाशित है और जिसका एक पद्य इस तरह है—

“बारह सौ एकसठठमें, ग्रीष्म रितु जेठ मास।

बाबू कूअर सिंह ने, किय गोरनको नास॥”

सखावतने रावण-मन्दोदरी-सवाद भी लिखा था। उनकी कविताएँ अब भी कुछ लोगोंको कण्ठस्थ हैं, लेकिन पाठ बहुत अशुद्ध हो गये हैं। उनके बाद १९ वीं शताब्दीके अन्तमें माँझीके स्वामी बाबू श्रीधर साही तथा पटेढीके बाबू नगनारायण सिंह भी अच्छे साहित्य-प्रेमी तथा स्वयं कवि थे। श्रीधर कविकी एक कविता इस प्रकार है—

“एरी रसना तू रसवाली चाहवे तो,

रसका पियाला मैं पिलाऊँ तोहि रहु-रहु॥

यही लोन लिये मैं तो मेवाजात फावुलको,

मोल ले खिलाऊँ औ खिलाऊँ जौन चहु-चहु॥

वहादुर जाति है, लेकिन गाय-भैंसोंके पालनेकी पहले-जैसी सुविधा न होनेके कारण इनकी आर्थिक अवस्था बहुत गिरी हुई है। इस जिलेके लोगोको पशु-रक्षासे बड़ा प्रेम है और वे अपने बैलोको खिला-पिलाकर जगह-जगह लगनेवाली हाटोमें बेचते रहते हैं।

अहीरोके बाद इस जिलेमें राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहार ही सख्यामें अधिक है, जिनमें स्वावलम्बी एवं स्वाभिमानी भूमिहार-ब्राह्मण आर्थिक दृष्टिसे सबसे अच्छे हैं। शिक्षामें कायस्थोंके बाद इन्हीका नम्बर है। इनके अतिरिक्त चमार, दुसाध आदि जातियाँ भी हैं। कोइरी ऐसे तो जिले भरमें फैले हुए हैं, लेकिन 'कुआडी'में उनकी सख्या बहुत है। जैसवार-कुर्मोंके अतिरिक्त अवधिया लोग मिर्जापुर तथा परसा थानेमें अधिक मिलते हैं। राजपूतो और भूमिहारोंमें कितनी ही एक ही गोत्र और एक ही मूलकी उपजातियाँ हैं। जैसे टेटिहा राजपूत और टेटिहा भूमिहार दोनों ही के गोत्र काश्यप हैं। जान पड़ता है ये जातियाँ एक ही वंशकी दो शाखाएँ हैं, जो कालान्तरमें दो—ब्राह्मण और क्षत्रिय—वर्णोंमें विभक्त हो गईं। इसी प्रकार कितने ही भूमिहार 'ब्राह्मण' और कितने ही ब्राह्मण 'भूमिहार'के रूपमें परिणत हो गये। इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। हिन्दुओंमें शैव, वैष्णव, कवीरपन्थी, शिवनारायणी, आर्यसमाजी आदि कितने ही मतके आदमी मिलते हैं।

मेले

गाय, बैल, हाथी, घोड़ा, सभीके क्रय-विक्रयके लिये 'सोनपुर' (हरिहरक्षेत्र) का मेला सारे हिन्दुस्तानमें प्रसिद्ध है। सोनपुरमें, कार्तिकी पूर्णिमाको, १५ दिनोंके लिये, एक खासा शहर बस जाता है, जिसमें हिन्दुस्तान भरके सौदागर हर तरहकी चीजें बेचनेको लाते हैं। उस वक्त तो कई हजार हाथी ही बिकनेको आते हैं। मेलेमें अब पानीके कलका भी प्रबन्ध हो गया है और बिजलीका भी। १८५७ के विद्रोहके समय भी यह मेला लगता था, तो भी वृद्धोका कहना है कि, पचास-साठ वर्ष पहले यह मेला इतना बड़ा न था। मुसलमानी शासनके अन्तिम दिनों या कम्पनीके आरम्भिक दिनोंमें इस मेलेका आरम्भ हुआ जान पड़ता है। हाँ, हरिहरनाथकी पूजाका छोटा-मोटा मेला पहलेका भी हो सकता है। सोनपुर-के अतिरिक्त चैत्र-रामनवमीको लगनेवाला 'डुमरसन'का घोड़ा-बैलकामेला

भी प्रसिद्ध है। बरईपट्टी, छितीली आदिमें भी घोडा-चैलके मेले लगते हैं। ऐसे तो हाटकी तरह सप्ताहमें बैल-हट्टा पचासो जगहोंमें लगा करता है। और स्नान-सम्बन्धी मेलोंमें सेमरिया, आमी, सिल्हौरी, ढोढनाथ, मेंहदार, थावे और मँरवाँके भी मेले उल्लेखनीय हैं।

साहित्य और शिक्षा प्रचार

यहाँके पुराने समयके साहित्यिकोका कोई पता नहीं मिलता। मल्ल और वज्जी दोनो ही देशोंमें अब्राह्मण धर्मोंकी ही प्रधानता थी। जरूर उस समय यहाँके लोगोमें कवि और विचारक पैदा हुए होंगे, लेकिन मालूम होता है कि, पीछे उनके नाम और उनकी कृतियाँ, दोनो ही लुप्त हो गये। मुसलमानी जमानेमें, शाहजहाँके समय, माझीमें घरणीदास नामक एक सन्त और कवि हुए थे, जिनके 'ज्ञानप्रकाश' और 'प्रेमप्रकाश' नामक दो ग्रन्थ अब भी मौजूद हैं। माँझीके मुसलमान-राजपूत बाबू लोग कविताके बड़े ही प्रेमी थे। कबीर-पन्थियोका अत्यन्त पुराना मठ 'धनौती'में आज भी विद्यमान है। कवि घरणीदास (१७ वी शताब्दी)के बादके साहित्यिकोंके नाम भी आज-कल मिलने मुश्किल हैं। १९ वी शताब्दीके मध्यमें गयासपुर (थाना 'सिमवन')के 'सखावत'ने वीर कुँवरसिंहका "कुँवर-पचासा" बनाया था, जो अभी तक अप्रकाशित है और जिसका एक पद्य इस तरह है—

“बारह सौ एकसठमें, ग्रीष्म रितु जेठ मास।

बाबू कुँवर सिंह ने, किय गोरनको नास॥”

सखावतने रावण-मन्दोदरी-सवाद भी लिखा था। उनकी कविताएँ अब भी कुछ लोगोको कण्ठस्थ हैं, लेकिन पाठ बहुत अशुद्ध हो गये हैं। उनके बाद १९ वी शताब्दीके अन्तमें माँझाके स्वामी बाबू श्रीधर साही तथा पटेढीके बाबू नगनारायण सिंह भी अच्छे साहित्य-प्रेमी तथा स्वयं कवि थे। श्रीधर कविकी एक कविता इस प्रकार है—

“एरी रसना तू रसवाली चाहवे तो,

रसका पियाला मैं पिलाऊँ तोहि रहु-रहु।;

यही लोभ लिये मैं तो मेवाजात काबुलको,

मोल ले खिलाऊँ औ खिलाऊँ जौन चहु-चहु।

वहादुर जाति है, लेकिन गाय-भैसोंके पालनेकी पहले-जैसी सुविधा न होनेके कारण इनकी आर्थिक अवस्था बहुत गिरी हुई है। इस जिलेके लोगोको पशु-रक्षासे बड़ा प्रेम है और वे अपने बैलोको खिला-पिलाकर जगह-जगह लगनेवाली हाटोमें बेचते रहते हैं।

अहोरोके बाद इस जिलेमें राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहार ही सख्यामें अधिक है, जिनमें स्वावलम्बी एवं स्वाभिमानी भूमिहार-ब्राह्मण आर्थिक दृष्टिसे सबसे अच्छे हैं। शिक्षामें कायस्थोंके बाद इन्हीका नम्बर है। इनके अतिरिक्त चमार, दुसाध आदि जातियाँ भी हैं। कोइरी ऐसे तो जिले भरमें फैले हुए हैं, लेकिन 'कुआडी'में उनकी सख्या बहुत है। जैसवार-कुर्मोंके अतिरिक्त अवधिया लोग मिर्जापुर तथा परसा थानेमें अधिक मिलते हैं। राजपूतो और भूमिहारोमें कितनी ही एक ही गोत्र और एक ही मूलकी उपजातियाँ हैं। जैसे टेटिहा राजपूत और टेटिहा भूमिहार दोनो ही के गोत्र काश्यप हैं। जान पड़ता है ये जातियाँ एक ही वंशकी दो शाखाएँ हैं, जो कालान्तरमें दो—ब्राह्मण और क्षत्रिय—वर्णोंमें विभक्त हो गईं। इसी प्रकार कितने ही भूमिहार 'ब्राह्मण' और कितने ही ब्राह्मण 'भूमिहार'के रूपमें परिणत हो गये। इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। हिन्दुओंमें शैव, वैष्णव, कवीरपन्थी, शिवनारायणी, आर्यसमाजी आदि कितने ही मतके आदमी मिलते हैं।

मेले

गाय, बैल, हाथी, घोडा, सभीके क्रय-विक्रयके लिये 'सोनपुर' (हरिहरक्षेत्र) का मेला सारे हिन्दुस्तानमें प्रसिद्ध है। सोनपुरमें, कार्तिकी पूर्णिमाको, १५ दिनोंके लिये, एक खासा शहर बस जाता है, जिसमें हिन्दुस्तान भरके सौदागर हर तरहकी चीजें बेचनेको लाते हैं। उस वक्त तो कई हजार हाथी ही बिकनेको आते हैं। मेलेमें अब पानीके कलका भी प्रबन्ध हो गया है और बिजलीका भी। १८५७ के विद्रोहके समय भी यह मेला लगता था, तो भी वृद्धोका कहना है कि, पचास-साठ वर्ष पहले यह मेला इतना बड़ा न था। मुसलमानी शासनके अन्तिम दिनों या कम्पनीके आरम्भिक दिनोंमें इस मेलेका आरम्भ हुआ जान पड़ता है। हाँ, हरिहरनाथकी पूजाका छोटा-मोटा मेला पहलेका भी हो सकता है। सोनपुर-के अतिरिक्त चैत्र-रामनवमीको लगनेवाला 'हुमरसन'का घोडा-बैलकामेला

भी प्रसिद्ध है। बरईपट्टी, छितौली आदिमें भी घोडा-बैलके मेले लगते हैं। ऐसे तो हाटकी तरह सप्ताहमें बैल-हट्टा पचासो जगहोंमें लगा करता है। और स्नान-सम्बन्धी मेलोंमें सेमरिया, आमी, सिल्हौरी, ढोढनाथ, मेंहदार, थावे और मैरवाँके भी मेले उल्लेखनीय हैं।

साहित्य और शिक्षा प्रचार

यहाँके पुराने समयके साहित्यिकोका कोई पता नहीं मिलता। मल्ल और वज्जी दोनो ही देशोंमें अब्राह्मण धर्मोंकी ही प्रधानता थी। जरूर उस समय यहाँके लोगोमें कवि और विचारक पैदा हुए होंगे, लेकिन मालूम होता है कि, पीछे उनके नाम और उनकी कृतियाँ, दोनों ही लुप्त हो गये। मुसलमानी जमाने-में, शाहजहाँके समय, माझीमें धरणीदास नामक एक सन्त और कवि हुए थे, जिनके 'ज्ञानप्रकाश' और 'प्रेमप्रकाश' नामक दो ग्रन्थ अब भी मौजूद हैं। माँझीके मुसलमान-राजपूत बाबू लोग कविताके बड़े ही प्रेमी थे। कबीर-पन्थियोका अत्यन्त पुराना मठ 'धनौती'में आज भी विद्यमान है। कवि धरणीदास (१७ वी शताब्दी)के बादके साहित्यिकोंके नाम भी आज-कल मिलने मुश्किल हैं। १९ वी शताब्दीके मध्यमें गयासपुर (थाना 'सिनवन')के 'सखावत'ने वीर कुँवरसिंहका "कुँवर-पचासा" बनाया था, जो अभी तक अप्रकाशित है और जिसका एक पद्य इस तरह है—

"बारह सौ एकसठमें, ग्रीष्म रितु जेठ मास।

बाबू कुँवर सिंह ने, किय गोरनको नास॥"

सखावतने रावण-मन्दोदरी-संवाद भी लिखा था। उनकी कविताएँ अब भी कुछ लोगोको कण्ठस्थ हैं, लेकिन पाठ बहुत अशुद्ध हो गये हैं। उनके बाद १९ वी शताब्दीके अन्तमें माँझाके स्वामी बाबू श्रीधर साही तथा पटेढीके बाबू नगनारायण सिंह भी अच्छे साहित्य-प्रेमी तथा स्वयं कवि थे। श्रीधर कविकी एक कविता इस प्रकार है—

"एरी रसना तू रसवाली चाहवे तो,

रसका पियाला मैं पिलाऊँ तोहि रह-रह॥

यही लोभ लिये मैं तो मेवाजात फावुलको,

मोल ले खिलाऊँ ओ खिलाऊँ जौन घहु-घहु।

वहादुर जाति है, लेकिन गाय-भैंसोंके पालनेकी पहले-जैमी सुविधा न होनेके कारण इनकी आर्थिक अवस्था बहुत गिरी हुई है। इस जिलेके लोगोको पशु-रक्षासे बड़ा प्रेम है और वे अपने बैलोको खिला-पिलाकर जगह-जगह लगनेवाली हाटोमें बेचते रहते हैं।

अहोराँके बाद इस जिलेमें राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहार ही सख्यामें अधिक हैं, जिनमें स्वावलम्बी एव स्वाभिमानी भूमिहार-ब्राह्मण आर्थिक दृष्टिसे सबसे अच्छे हैं। शिक्षामें कायस्थोंके बाद इन्हीका नम्बर है। इनके अतिरिक्त चमार, दुसाध आदि जातियाँ भी हैं। कोइरी ऐसे तो जिले भरमें फैले हुए हैं, लेकिन 'कुआडी'में उनकी सख्या बहुत है। जैसवार-कुर्मीके अतिरिक्त अवधिया लोग मिर्जापुर तथा परसा थानेमें अधिक मिलते हैं। राजपूतो और भूमिहारोंमें कितनी ही एक ही गोत्र और एक ही भूलकी उपजातियाँ हैं। जैसे टेटिहा राजपूत और टेटिहा भूमिहार दोनों ही के गोत्र काश्यप हैं। जान पड़ता है ये जातियाँ एक ही वंशकी दो शाखाएँ हैं, जो कालान्तरमें दो—ब्राह्मण और क्षत्रिय—वर्णोंमें विभक्त हो गईं। इसी प्रकार कितने ही भूमिहार 'ब्राह्मण' और कितने ही ब्राह्मण 'भूमिहार'के रूपमें परिणत हो गये। इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। हिन्दुओंमें शैव, वैष्णव, कवीरपन्थी, शिवनारायणी, आर्यसमाजी आदि कितने ही मतके आदमी मिलते हैं।

मेले

गाय, बैल, हाथी, घोड़ा, सभीके क्रय-विक्रयके लिये 'सोनपुर' (हरिहरक्षेत्र) का मेला सारे हिन्दुस्तानमें प्रसिद्ध है। सोनपुरमें, कार्तिकी पूर्णिमाको, १५ दिनोंके लिये, एक खासा शहर बस जाता है, जिसमें हिन्दुस्तान भरके सौदागर हर तरहकी चीजें बेचनेको लाते हैं। उस वक्त तो कई हजार हाथी ही विकनेको आते हैं। मेलेमें अब पानीके कलका भी प्रबन्ध हो गया है और बिजलीका भी। १८५७ के विद्रोहके समय भी यह मेला लगता था, तो भी बृद्धोका कहना है कि, पचास-साठ वर्ष पहले यह मेला इतना बड़ा न था। मुसलमानी शासनके अन्तिम दिनों या कम्पनीके आरम्भिक दिनोंमें इस मेलेका आरम्भ हुआ जान पड़ता है। हाँ, हरिहरनाथकी पूजाका छोटा-मोटा मेला पहलेका भी हो सकता है। सोनपुर-के अतिरिक्त चैत्र-रामनवमीको लगनेवाला 'डुमरसन'का घोड़ा-बैलकामेला

भी प्रसिद्ध है। वरईपट्टी, छितीली आदिमें भी घोडा-बैलके मेले लगते हैं। ऐसे तो हाटकी तरह सप्ताहमें बैल-हट्टा पचासो जगहोंमें लगा करता है। और स्नान-सम्बन्धी मेलोंमें सेमरिया, आमी, सिल्हौरी, ढोढनाथ, मेंहदार, थावे और मौरवाँके भी मेले उल्लेखनीय हैं।

साहित्य और शिक्षा प्रचार

यहाँके पुराने समयके साहित्यिकोका कोई पता नहीं मिलता। मल्ल और वज्जी दोनो ही देशोंमें अब्राह्मण धर्मोंकी ही प्रधानता थी। जरूर उस समय यहाँके लोगोमें कवि और विचारक पैदा हुए होंगे, लेकिन मालूम होता है कि, पीछे उनके नाम और उनकी कृतियाँ, दोनो ही लुप्त हो गये। मुसलमानी जमाने-में, शाहजहाँके समय, माझीमें धरणीदास नामक एक सन्त और कवि हुए थे, जिनके 'ज्ञानप्रकाश' और 'प्रेमप्रकाश' नामक दो ग्रन्थ अब भी मौजूद हैं। माँझीके मुसलमान-राजपूत बाबू लोग कविताके बडे ही प्रेमी थे। कबीर-पन्थियोका अत्यन्त पुराना मठ 'धनौती'में आज भी विद्यमान है। कवि धरणीदास (१७ वीं शताब्दी)के बादके साहित्यिकोके नाम भी आज-कल मिलने मुश्किल हैं। १९ वीं शताब्दीके मध्यमें गयासपुर (याना 'सिसवन')के 'सखावत'ने वीर कुँवरसिंहका "कुँजर-पचासा" बनाया था, जो अभी तक अप्रकाशित है और जिसका एक पद्य इस तरह है—

"बारह सौ एकसठमें, शीघ्र रितु जेठ मास।

बाबू कूबर सिंह ने, किय गोरनको नास॥"

सखावतने रावण-मन्दोदरी-संवाद भी लिखा था। उनकी कविताएँ अब भी कुछ लोगोको कण्ठस्थ हैं, लेकिन पाठ बहुत अशुद्ध हो गये हैं। उनके बाद १९ वीं शताब्दीके अन्तमें माँझाके स्वामी बाबू श्रीधर साही तथा पटेढीके बाबू नगनारायण सिंह भी अच्छे साहित्य-प्रेमी तथा स्वयं कवि थे। श्रीधर कविकी एक कविता इस प्रकार है—

"एरी रसना तू रसवाली चाहवे तो,

रसका पिआला में पिलाऊँ तोहि रहु-रहु॥

यही लोभ लिये मैं तो मेवाजात फाबुलको,

मोल ले खिलाऊँ औ खिलाऊँ जौन चहु-चहु॥

बहादुर जाति है, लेकिन गाय-भैसोंके पालनेकी पहले-जैसी सुविधा न होनेके कारण इनकी आर्थिक अवस्था बहुत गिरी हुई है। इस जिलेके लोगोको पशु-रक्षासे बड़ा प्रेम है और वे अपने बैलोको खिला-पिलाकर जगह-जगह लगनेवाली हाटोमें बेचते रहते हैं।

अहोरोके बाद इस जिलेमें राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहार ही सख्यामें अधिक है, जिनमें स्वावलम्बी एवं स्वाभिमानी भूमिहार-ब्राह्मण आर्थिक दृष्टिसे सबसे अच्छे हैं। शिक्षामें कायस्थोंके बाद इन्हीका नम्बर है। इनके अतिरिक्त चमार, दुसाध आदि जातियाँ भी हैं। कोइरी ऐसे तो जिले भरमें फैले हुए हैं, लेकिन 'कुआडी'में उनकी सख्या बहुत है। जैसवार-कुर्मोंके अतिरिक्त अवधिया लोग मिर्जापुर तथा परसा थानेमें अधिक मिलते हैं। राजपूतो और भूमिहारोंमें कितनी ही एक ही गोत्र और एक ही मूलकी उपजातियाँ हैं। जैसे टेटिहा राजपूत और टेटिहा भूमिहार दोनों ही के गोत्र काश्यप हैं। जान पड़ता है ये जातियाँ एक ही वंशकी दो शाखाएँ हैं, जो कालान्तरमें दो—ब्राह्मण और क्षत्रिय—वर्णोंमें विभक्त हो गई। इसी प्रकार कितने ही भूमिहार 'ब्राह्मण' और कितने ही ब्राह्मण 'भूमिहार'के रूपमें परिणत हो गये। इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। हिन्दुओंमें शैव, वैष्णव, कवीरपन्थी, शिवनारायणी, आर्यसमाजी आदि कितने ही मतके आदमी मिलते हैं।

मेले

गाय, बैल, हाथी, घोड़ा, सभीके क्रय-विक्रयके लिये 'सोनपुर' (हरिहरक्षेत्र) का मेला सारे हिन्दुस्तानमें प्रसिद्ध है। सोनपुरमें, कार्तिकी पूर्णिमाको, १५ दिनोंके लिये, एक खासा शहर बस जाता है, जिसमें हिन्दुस्तान भरके सौदागर हर तरहकी चीजें बेचनेको लाते हैं। उस वक्त तो कई हजार हाथी ही बिकनेको आते हैं। मेलेमें अब पानीके कलका भी प्रबन्ध हो गया है और विजलीका भी। १८५७ के विद्रोहके समय भी यह मेला लगता था, तो भी वृद्धोंका कहना है कि, पचास-साठ वर्ष पहले यह मेला इतना बड़ा न था। मुसलमानी शासनके अन्तिम दिनों या कम्पनीके आरम्भिक दिनोंमें इस मेलेका आरम्भ हुआ जान पड़ता है। हाँ, हरिहरनाथकी पूजाका छोटा-मोटा मेला पहलेका भी हो सकता है। सोनपुर-के अतिरिक्त चैत्र-रामनवमीको लगनेवाला 'डुमरसन'का घोड़ा-बैलकामेला

भी प्रसिद्ध है। वरईपट्टी, छितौली आदिमें भी घोडा-बैलके मेले लगते हैं। ऐसे तो हाटकी तरह सप्ताहमें बैल-हट्टा पचासो जगहोंमें लगा करता है। और स्नान-सम्बन्धी मेलोंमें सेमरिया, आभी, सिल्हौरी, ढोढनाथ, मेंहदार, थावे और मँरवाँके भी मेले उल्लेखनीय हैं।

साहित्य और शिक्षा प्रचार

यहाँके पुराने समयके साहित्यिकोंका कोई पता नहीं मिलता। मल्ल और वज्जी दोनो ही देशोंमें अब्राह्मण धर्मोंकी ही प्रधानता थी। जरूर उस समय यहाँके लोगोंमें कवि और विचारक पैदा हुए होंगे, लेकिन मालूम होता है कि, पीछे उनके नाम और उनकी कृतियाँ, दोनो ही लुप्त हो गये। मुसलमानी जमाने-में, शाहजहाँके समय, माझीमें घरणीदास नामक एक सन्त और कवि हुए थे, जिनके 'ज्ञानप्रकाश' और 'प्रेमप्रकाश' नामक दो ग्रन्थ अब भी मौजूद हैं। माँझीके मुसलमान-राजपूत बाबू लोग कविताके बड़े ही प्रेमी थे। कबीर-पन्थियोंका अत्यन्त पुराना मठ 'धनौती'में आज भी विद्यमान है। कवि घरणीदास (१७ वी शताब्दी)के बादके साहित्यिकोंके नाम भी आज-कल मिलने मुश्किल हैं। १९ वी शताब्दीके मध्यमें गयासपुर (थाना 'सिसवन')के 'सखावत'ने वीर कुँवरमिहका "कुँवर-पचासा" बनाया था, जो अभी तक अप्रकाशित है और जिसका एक पद्य इस तरह है—

"बारह सौ एकसठमें, ग्रीष्म रितु जेठ मास।

बाबू कुँवर सिंह ने, किय गोरनको नास॥"

सखावतने रावण-मन्दोदरी-सवाद भी लिखा था। उनकी कविताएँ अब भी कुछ लोगोंको कण्ठस्थ हैं, लेकिन पाठ बहुत अशुद्ध हो गये हैं। उनके बाद १९ वी शताब्दीके अन्तमें माँझाके स्वामी बाबू श्रीधर साही तथा पटेढीके बाबू नगनारायण सिंह भी अच्छे साहित्य-प्रेमी तथा स्वयं कवि थे। श्रीधर कविकी एक कविता इस प्रकार है—

"एरी रसना तू रसवाली चाहवे तो,

रसका पियाला में पिलाऊं तोहि रह-रह।;

यही लोभ लिये मैं तो मेवाजात काबुलको,

मोल ले खिलाऊँ औ खिलाऊँ जौन चहु-चहु।

पालि-पालि श्रीघर रिष्ट-पुष्ट कीन्हों तोहि,
 पावन हुआ चाह तो ऐसो लाह लहु-लहु।
 रैन-दिन जामहूँमें घरी-छन कामहूँमें,
 राधाकृष्ण राधाकृष्ण राधाकृष्ण कहू-कहु ॥”

पिछली शताब्दी और वर्तमान शताब्दीमें इस जिलेने कई लेखक और वक्ता पैदा किये हैं। सस्कृतके दिग्गज विद्वान्, हिन्दीके सुलेखक महामहोपाध्याय पण्डित रामावतार शर्माको पैदा करनेका सौभाग्य इसी जिलेको है।^१ पण्डित गयादत्त त्रिपाठी, पण्डित शिवशरण शर्मा, ‘सूर्योदय’ सम्पादक पण्डित विन्ध्येश्वरी प्रसाद शास्त्री, पण्डित गोपालप्रसाद शास्त्री आदि कितने ही उच्च-कोटिके सस्कृतज्ञ विद्वान्, वक्ता और लेखक इस जिलेके हैं। हिन्दी लेखकोमें बाबू राजवल्लभ सहाय, बाबू दामोदर सहाय सिंह, ‘कविकर्कर’, बाबू पारसनाथ सिंह बी० ए०, एल० एल० बी०, पण्डित जीवानन्द शर्मा ‘काव्यतीर्थ’ (‘श्रीकमला’ और ‘प्रजा-वधु’के भूतपूर्व सम्पादक), गोस्वामी भैरव गिरि, बाबू विश्वनाथ सहाय (‘महा-वीर’ सम्पादक) आदि भी यहाँके हैं। पटनेके अंगरेजी दैनिक ‘सर्चलाइट’के सम्पादक बाबू मुरलीमनोहरप्रसाद वर्मा भी इसी जिलेके हैं।

बिहारमें सबसे ज्यादा शिक्षाका प्रचार इसी जिलेमें है। यहाँ कहीं-कहीं दो-तीन मील पर हाईस्कूल है। इस जिलेमें पहिलेसे मिडिल तक हिन्दी-शिक्षा नि शुल्क है। जिला-बोर्डोंमें सुधारके साथ ही, सौभाग्यसे, इस जिलेको स्वर्गीय महात्मा मज्झलहक साहब-जैसा चेयरमैन मिला था, उन्होंने अपना सारा समय जिलेमें शिक्षा प्रचार करनेमें लगा दिया था। उसी समय स्वर्गीय बाबू राधिकाप्रसादजी इस जिलेके स्कूलोके डिपुटी-इन्स्पेक्टर थे। इस सुन्दर जोड़ीके मिल जानेसे इस जिलेने शिक्षामें बड़ी उन्नति की। लोगोमें अंग्रेजी मिडिल स्कूल और हाईस्कूल खोलनेकी तो होड-सी लग गई। इतनी माध्यमिक शिक्षा-संस्थाओंके खोलनेका उत्साह बिहारके और किसी जिलेमें देखा नहीं जाता।

१ स्वनामधन्य विद्या-प्रेमी स्वर्गीय खुदाबख्श खाँ भी इसी जिलेके निवासी थे, जिनको जगत्प्रसिद्ध ओरिएण्टल लाइब्रेरी पटनेमें मौजूद है।

—लेखक

स्कूल खुलने नहीं पाता कि, विद्यार्थी भर जाते हैं। छपरा में दो और सीवानमें एक डिग्री कालेज हैं।

जन-नायक

स्वर्गीय महात्मा मज्जरुलहक साहब, बाबू राजेन्द्रप्रसाद और बाबू ब्रज-किशोरप्रसाद-जैसे नेताओंकी जन्मभूमि भी यही जिला है। यहाँ ऐसे जन-नायकोंकी काफी संख्या थी, जो दूसरे जिलोंमें जाकर आसानीसे सर्वमान्य नेता बने।

मल्ल (पहलवान)

प्रियर्सनने भोजपुरी बोलीको बहादुरीकी बोली बतलाया है, लेकिन 'सारन' केवल भोजपुरी बोली ही नहीं बोलता, बल्कि यहाँके निवासी बड़े सबल-शरीर भी होते हैं। प्राचीन मल्ल देशके सम्बन्धसे ही शायद पहलवानोंको 'मल्ल' कहते हैं। यहाँके लोग विहारके और जिलोंकी अपेक्षा अधिक मजबूत और मोटे-ताने होते हैं। यद्यपि कुश्तीका पहले जैसा शौक अब लोगोंमें नहीं देखा जाता, तो भी यहाँकी भूमि कभी-कभी बड़े-बड़े पहलवानोंको पैदा कर देती है। भारत-प्रसिद्ध पहलवान स्वर्गीय बाबू सुचित सिंह यहीके थे। अन्य कई पहलवानोंके अतिरिक्त, बाबू वशीसिंहने बड़ी ही प्रसिद्धि प्राप्त की।

शहर और कस्बे

"छपरा"—अंगरेजोंके आने से पहले छपराका उतना महत्त्व न था, लेकिन कम्पनीके आनेके साथ ही यहाँकी श्रीवृद्धि हुई। अंगरेजों और दूसरी युरोपीय जातियोंने यहाँ अपनी कोठियाँ खोलीं। गंगा और घाघराके पास होनेके कारण यहाँ मालसे भरी नावोंके आने-जानेकी आसानी थी। पीछे अनेक व्यवसायी आकर बसने लगे। सारन-जिलेका मुख्य केन्द्र-नगर हो जानेपर तो इसके लिये और भी तरक्की-का रास्ता खुल गया। इस शहरकी आबादी आधे लाखके करीब है। यहाँ सरकारी कचहरियोंके अतिरिक्त चार हाईस्कूल, दो डिग्री कालेज, आदमी और जानवरोंके अस्पताल हैं। यहाँसे एक रेल-मार्ग सोनपुर होता हुआ कटिहारकी ओर गया है; दूसरा मांसी होकर बनारसकी ओर; तीसरा सिवान होकर गोरखपुरकी ओर, चौथा मसरख, गोपालगंज होता थावेमें आ मिला है। पटना जानेके लिए सोनपुरमें पहलेजा-घाट जाना पड़ता

है। इसी प्रकार दुरौघासे एक लाइन महाराजगंजको और थावेसे एक लाइन कप्तानगंज और गोरखपुरको गई है। यद्यपि यह नगर सारन जिलेके बीचमें न होकर एक किनारेपर है, तो भी यहाँ चारो ओरकी रेलोका मिलान होता है। भोजपुरी-भाषा-भाषी प्रदेशके तो यह केन्द्र में अवस्थित है, इसीलिये यहाँकी भोजपुरीका टकसाली होना स्वाभाविक है।

“रिविलगंज”—पहले यहाँ व्यापारकी एक मण्डी थी। गंगा और सरयूका यही सगम होता था। किन्तु आज-कल रेलके हो जानेसे इसका वह महत्त्व जाता रहा। यद्यपि यहाँ म्युनिसिपैलिटी है, तो भी कस्बेकी अवस्था दिन-पर-दिन गिरती ही जाती है।

“सिवान”—सारन जिलेके एक सवडिवीजनका यह सदर है। यहाँके मिट्टी और काँसेके बरतन बहुत मशहूर हैं। इसका दूसरा नाम ‘अलीगंज’ भी है। यहाँ ईखके दो और रुई घुननेका एक कारखाना है। उद्योग-धन्धेकी वृद्धि-को और भी गुंजाइश है। यहाँ कई हाईस्कूल और एक डिग्री कालेज है।

“हथुआ”—यह इस जिलेके सबसे बड़े जमीन्दार महाराजा-बहादुर हथुआ-को राजधानी रही। यहाँ भी एक हाईस्कूल है।

आधुनिक कालमें शरच्चन्द्रदास सर्वप्रथम भारतीय थे, जिन्होंने भोट और भोटिया साहित्यकी खोजमें सर्वप्रथम प्रयत्न किया। उन्होंने भोटमें प्रथम भारतीय प्रचारक 'तत्त्वसंग्रह' कार महान् दार्शनिक, नालन्दाके आचार्य शान्तरक्षित (अष्टम ईताब्दी)को बगाली लिखा। उन्हीका अनुकरण करते हुए डाक्टर विनयतोष भट्टाचार्यने तत्त्वसंग्रहकी^१ भूमिकामें सहोरको ढाका जिलेके विक्रमपुर परगनेका साभर ग्राम निश्चय कर डाला, भट्टाचार्य महाशयके इस निश्चयके लिए उन्हे कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्होंने भोटिया ग्रन्थोंको देखा नहीं। किन्तु आश्चर्य तो यह है कि अनेक दृढ तथा स्पष्ट प्रमाणोंके होते, स्वर्गीय श्री शरच्चन्द्रदास तथा महामहोपाध्याय सतीशचन्द्र विद्याभूषण इस निश्चय पर कैसे पहुँचे। इसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो उनके सामने वे सारे प्रमाण वाले ग्रन्थ नहीं थे, अथवा उन्होंने भी कितने ही बगाली विद्वानोंकी भाँति, भारतके सभी मस्तिष्कोंको बगाली बनानेकी धुनमें ऐसा किया।

जिस स्थान सहोर तथा 'भगल' (भगल)के कारण यह गलती हुई है, वह आचार्य शान्तरक्षितके अतिरिक्त विक्रमशिलाके आचार्य दीपकर श्रीज्ञानकी भी जन्म-भूमि थी। इस स्थानके विषयमें भोटिया ग्रन्थोंसे यहाँ कुछ उद्धरण देता हूँ।

ल्हासाके पास छुन्-जे-लिङ्गुम्बा-विहार है। इसके छापासाना के (६) नामक पोथीके पृष्ठ १५२-९२ में दीपकर श्रीज्ञानकी जीवनी है। उसमें लिखा है—

(पृ० १५२) "संस्कृत भाषामें दीपकर श्रीज्ञान भोटकी भाषामें द्पल्-मर्-मे-मृज्द-ये-शेम्। अन्य नाम जो-ची (भट्टारक) तथा अतिशा है। जन्म देश है, (१) भारतकी पूर्व दिशा में सहोर। वहाँ (२) भगल नामका

बड़ा पुर (नगर) है। जिसके अन्दर राजप्रासाद काचनध्वज (गृसेर्-
नियन्त्यल्-मूछन्) था। पिता थे राजा कल्याण श्री (द्गे-वई-दुपल्) ।
माता श्री प्रभावती (दुपल्-मो-ओद्=जेर्-चन्) । दोनोंको (एक) पुत्र जल-
पुरुष-अश्व-वर्ष (छु-फो-र्त्त लो=मन्मथ सवत्सर १०३९ विक्रमाब्द, ९८२ सन्
ई०) में हुआ। (पृष्ठ १५३) उस प्रासाद (काचन ध्वज) के (३)
नातिदूर (मि-रिङ्ग-व-शिग्-व) विक्रमल पुरि (?) विक्रमशिला) नामक विहार-
(गुचुग्-लग्-खङ्ग) है। पाँच सौ रथोंसे परिवारित राजा उस विहार
में गये। (पृ० १५५) उस प्रासादके नातिदूर एक आवासमें जितारि
रहते हैं, सुना। ।”

ल्हासा और भोटका सबसे बड़ा विहार ड-मुङ्ग (अस्त्सु-डत्स) है। जिसमें
सात हजारसे अधिक भिक्षु वास करते हैं। पाँचवें दलाई लामा बूलो द्जङ्गन्य-
मूछो (सुमति सागर १६१८-८४ ई०) यही के एक महन्थ थे, जिनको मंगोलो-
ने सारा भोट देश जीतकर गुर्ग दक्षिणामें दिया। उन्हींके उत्तराधिकारी और
अवतार वर्त्तमान १४वें दलाई लामा हैं। इस विहारके छापाखानेके (जौ नामक
पोथी में ‘गुरुगुण-धर्माकर (ब्-मइ-योन्-तन्-छोस्-क्यि-ज्युङ्-गन्स्) नाम वाला
दोपकरका जीवन चरित है। इसमें लिखा है—

(पृ० १) “भारत पूर्व दिशा सहोर देशोत्तममें, मंगल नामक पुर है। इसके
स्वामी धर्मराज कल्याण श्री । प्रासाद काचन ध्वज। मनुष्योंके घर एक
लाख । धर्मराजकी रानी श्री प्रभावती । (६) उस प्रासादके उत्तर
दिशामें विक्रमल पुरी (= विक्रमशिला) है। उस विहार में जाकर पूजा
करनेको माता-पिता पाँच सौ रथोंके साथ ।”

पीछे पढ़ने तथा भिक्षु बननेके लिए नालन्दा^१ जानेपर (१००२ ई०?)
दोपकरने नालन्दाके राजा (विग्रहपाल द्वितीय?) को कहा था—(पृ० ७) “
मैं पूर्व दिशा सहोर देशसे आया हूँ। काचनध्वज प्रासाद से। नालन्दाके
राजाने कहा—तुम पूर्व दिशा सहोर राजाके कुमार हो। (७) तुमने विक्रम
पुरमें ही अनन्त देववदन सदृश रत्नप्रासादमें भिक्षु बननेको मनमें नहीं किया ।

१ नालन्दा (बङ्गगाँव) से बिहार शरीफ ६ मील पर है, जो कि पाल-
वंशियोंकी राजधानी थी।

(पृ० ९) "मै भगलके राजाका पुत्र हूँ। काचनध्वज महलसे नालन्दा विहार आया। ।"

इसी (ज) पोथीके चौथे ग्रन्थ "जो-वो-दुपल-ल्दन्-मर्-मे-मृज्-ये-शेस्-शेस्-वि-य-र्नम्-थर्-न्यस्-म" (मट्टारक दीपकर श्री ज्ञानकी वृहत् जीवनी) में आता है

(पृ० २१) "(८) श्री वज्रासन (बुद्ध गया)की पूर्व दिशामें भगल महादेश है। उस भगल देशमें बड़ा नगर है भिक्रपुरी (विक्रमशिला) । (९) इस (देश)का नामान्तर सहोर है। जिसके भीतर (१०) भिक्रमपुरी नामक नगर है। " फिर लिखा है (पृ० २२) " पूर्व दिशा देशोत्तम सहोर है। वहाँ भिक्रमलपुरी महानगर है ।"

इसी ग्रन्थमें विक्रम शिलाके निर्माणके सम्बन्धमें यह बातें मिलती हैं—
(पृ० ३९) " सस्कृत भाषामें नाम 'गोपाल' है। उसके पुत्र राजा धर्मपाल (पृ० ४०) इस राजाका पुत्र देवपाल नामक हुआ। इस राजाने विहार बनवाया नाम विक्रमलशील हुआ। ।"

तिब्बतसे जो लोग दीपकरको बुलाने आये थे उनका विक्रम-शिलाका मार्ग इस प्रकार था —

(पृ० ४९) " नेपालसे भारत मध्य देशमें पहुँचे। (१०) जानेपर गंगा नदी। दिन समाप्त होते गंगा नदीके घाटपर पहुँचे। (पृ० ५०) वहाँ गंगा नदीके तटपर (११) एक पहाड़ी (गग्-देउ-शिग् = शिला)के ऊपर विक्रमशिला थी। वहाँ उसके पश्चिमके मुसाफिरखानामें जा ।"

लामा कुन्-म्व्येन्-पद्-मदर्-पो (सर्वज्ञ पुण्डरीक)के छोस्-व्युङ् (धर्मोद्भव)में इस विषयमें यह बातें मिलती हैं —

(पृ० १४०) "(दीपकर) पूर्व दिशा भगलके काचनध्वज प्रासादमें बोधि-सत्त्व धातरक्षितके जाति वाले क्षत्रिय वंशमें (उत्पन्न हुए। उनके पिता कल्याण श्री और माता श्री प्रभावती । अववृत्तिपाद (मैत्रिपाद अद्वयवज्र)के पान १२ वर्षसे १८ वर्ष तक। (पृ० १३५) उस समय विक्रमशिलाके पूर्व दिशामें शांतिपाद (= रत्नाकरशान्ति)। दक्षिण दिशामें वागीश्वर । पश्चिम दिशामें प्रज्ञाकर मति। उत्तर दिशामें श्री नारोपा (नाडपाद) ।"

बड़ा पुर (नगर) है। जिसके अन्दर राजप्रासाद काचनध्वज (गुप्तेर ग्य-न्यल्-मूछन्) था। पिता थे राजा कल्याण श्री (द्गे-वई-दपल्) माता श्री प्रभावती (दपल्-मो-ओद्=जेर्-चन्) । दोनोंको (एक) पुत्र जल पुरुष-अश्व-वर्ष (छु-फो-त्तं लो=मन्मथ सवत्सर १०३९ विक्रमाब्द, ९८२ सन् ई०) में हुआ। (पृष्ठ १५३) उस प्रासाद (काचन ध्वज) के (३) नातिदूर (मि-रिङ्ख-व-शिग्-व) विक्रमल पुरि (?) विक्रमशिला) नामक विहार (गुचुर्-लग्-खङ्क) है। पाँच सौ रथोंसे परिवारित राजा उस विहार में गये। (पृ० १५५) उस प्रासादके नातिदूर एक आवासमें जितारि रहते हैं, सुना। ।”

ल्हासा और भोटका सबसे बड़ा विहार ड-पुङ्क (ज्रस्सु-ङ्स्) है। जिसमें सात हजारसे अधिक भिक्षु वास करते हैं। पाँचवें दलाई लामा ब्लो व्-जङ्ग-न्य-मूछो (सुमति सागर १६१८-८४ ई०) यही के एक महन्थ थे, जिनको मंगोलो-ने सारा भोट देश जीतकर गुरु दक्षिणामें दिया। उन्हींके उत्तराधिकारी और अवतार वर्तमान १४वें दलाई लामा हैं। इस विहारके छापाखानेके (जौ नामक पोथी में ‘गुरुगुण-धर्मकिर (ब्ल्-मइ-योन्-तन्-छोस्-क्यि-ज्युङ्क-गन्स्) नाम वाला दीपकरका जीवन चरित है। इसमें लिखा है—

(पृ० १) “भारत पूर्व दिशा सहोर देशोत्तममें, भगल नामक पुर है। इसके स्वामी धर्मराज कल्याण श्री । प्रासाद काचन ध्वज। मनुष्योंके घर एक लाख । धर्मराजकी रानी श्री प्रभावती । (६) उस प्रासादके उत्तर दिशामें विक्रमल पुरी (= विक्रमशिला) है। उस विहार में जाकर पूजा करनेको माता-पिता पाँच सौ रथोंके साथ ।”

पीछे पढने तथा भिक्षु बननेके लिए नालन्दा^१ जानेपर (१००२ ई०?) दीपकरने नालन्दाके राजा (विग्रहपाल द्वितीय?) को कहा था—(पृ० ७) “मैं पूर्व दिशा सहोर देशसे आया हूँ। काचनध्वज प्रासाद से। नालन्दाके राजाने कहा—तुम पूर्व दिशा सहोर राजाके कुमार हो। (७) तुमने विक्रम पुरमें ही अनन्त देववदन सदृश रत्नप्रासादमें भिक्षु बननेको मनमें नहीं किया ।

१ नालन्दा (बड़गाँव) से बिहार शरीफ ६ मील पर है, जो कि पाल-वांशियोंकी राजधानी थी।

(पृ० ९) "मैं भगलके राजाका पुत्र हूँ। काचनध्वज महलसे नालन्दा विहार आया। ।"

इसी (ज) पोथीके चौथे ग्रन्थ "जो-वो-द्वपल-द्वन्-मर्-मे-मृज्-ये-शेस्-शेस्-वि-यन्-म-थर्-ग्यस्-य" (भट्टारक दीपकर श्री ज्ञानकी वृहत् जीवनी) में आता है

(पृ० २१) "(८) श्री वज्रासन (बुद्ध गया)की पूर्व दिशामें भगल महादेश है। उस भगल देशमें बड़ा नगर है भिक्रपुरी (विक्रमशिला) । (९) इस (देश)का नामान्तर सहोर है। जिसके भीतर (१०) भिक्रमपुरी नामक नगर है। " फिर लिखा है (पृ० २२) " पूर्व दिशा देशोत्तम सहोर है। वहाँ भिक्रमलपुरी महानगर है ।"

इसी ग्रन्थमें विक्रम शिलाके निर्माणके सम्बन्धमें यह बातें मिलती हैं—
(पृ० ३९) " सस्कृत भाषामें नाम 'गोपाल' है। उसके पुत्र राजा धर्मपाल (पृ० ४०) इस राजाका पुत्र देवपाल नामक हुआ। इन राजाने विहार बनवाया नाम विक्रमलशील हुआ। ।"

तिब्बतसे जो लोग दीपकरको बुलाने आये थे उनका विक्रम-शिलाका मार्ग इस प्रकार था —

(पृ० ४९)" नेपालसे भारत मध्य देशमें पहुँचे। (१०) जानेपर गंगा नदी। दिन समाप्त होते गंगा नदीके घाटपर पहुँचे। (पृ० ५०) वहाँ गंगा नदीके तटपर (११) एक पहाड़ी (ब्रग्-देउ-गिग् = शिला)के ऊपर विक्रमशिला थी। वहाँ उसके पश्चिमके मुसाफिरखानामें जा ।"

लामा कुन्-मुख्येन्-पद्-मद्कर्-पो (सर्वज्ञ पुण्डरीक)के छोत्-व्युद्ध (धर्मोद्भव)में इस विषयमें यह बातें मिलती हैं —

(पृ० १४०) "(दीपकर) पूर्व दिशा भगलके काचनध्वज प्रासादमें बोधिसत्व शातरक्षितके जाति वाले क्षत्रिय वंशमें (उत्पन्न हुए। उनके पिता कल्याण श्री और माता श्री प्रभावती । अवधूतिपाद (मैत्रिपाद अद्ययव पान १२ वर्षसे १८ वर्ष तक। (पृ० १३९) उन समय । दिशामें शातिपाद (= रत्नाकरशान्ति)। दक्षिण दिशामें पश्चिम दिशामें प्रज्ञाकर मति। उत्तर दिशामें श्री नारोपा

मानसिक प्रवृत्तियोंको यदि हम देखें तो हम मनुष्यको दो वर्गोंमें बाँट सकते हैं। एक वह जो बुद्धिप्रधान है, जो किसी भी बातको तब तक मान लेनेके लिये तैयार नहीं, जब तक कि उसकी बुद्धिको सन्तुष्ट न कर दिया जाय। दूसरे श्रद्धाप्रधान, जिसे बुद्धिकी उतनी परवाह नहीं होती, किसी चीजको ऐसे रूपमें उसके सामने रखा जाय जो उसके हृदयको अपनी ओर आकर्षित करे, कष्टानु-द्वारा, प्रेम-द्वारा या ऐसे किन्हीं और भावोंसे, तो वह उसे मान लेता है। हो सकता है कि किसी व्यक्तिमें इन दोनों भावोंका सम्मिश्रण हो, लेकिन यदि व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक रूढ़ियोंमें बद्ध न हो, तो हम उसे इन दोनोंमेंसे किसी एक वर्गमें आसानीसे रख सकते हैं। हमारा समाज ऐसा है—वर्तमानमें ही नहीं, पहिलेसे चला आ रहा है—कि किसी बातको जैसा हम सोचते-समझते हैं, उसे उसी रूपमें प्रकट करनेका अधिकार हमें विलकुल थोड़ा है। साधारण और असाधारण व्यक्तिमें यही फर्क है कि जहाँ साधारण व्यक्ति रूढ़ियोंको हर हालतमें माननेके लिए तैयार है, वहाँ असाधारण व्यक्ति इसमें कुछ स्वतन्त्रता दिखलाता है।

व्यक्तियोंसे ही मिलकर समाज बनता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम सारे समाजको व्यक्तियोंके बहुमत पर बुद्धिप्रधान या श्रद्धा-प्रधान कह सकते हैं। समाजके बारेमें ऐसे किसी निर्णय पर पहुँचने के लिए हमें समाजके विचारोंके नेताओंकी ओर देखना पड़ेगा। नेताओंसे मतलब सिर्फ राजनीतिक नेताओंसे नहीं है। इसमें कला, उद्योग, विज्ञान, दर्शन सभी क्षेत्रोंके नेताओंको लेना पड़ेगा। बल्कि ललित-कलाओं के नेताओंकी ओर दृष्टि डालनेपर हम बहुत सुगमताके साथ समाजके विचारप्राधान्यको देख सकते हैं। चित्रकला, संगीत और कविता, वस्तुतः इस विषयके पक्के नाप हैं। इन भारतीय ललित-कलाओंके पिछले तीन हजार वर्षके इतिहास और उनकी

देनको यदि हम अच्छी तरहसे देखें, तो हमें मालूम होता है कि, पहिली सात शताब्दियोंमें भारत बुद्धिप्रधान रहा। ई० पू० दूसरी शताब्दीसे लेकर ई० दूसरी शताब्दी तक मिश्रित रहा और उसके बादसे आज तक श्रद्धाप्रधान।

आइये, इसे हम पहिले मूर्तिकलाके क्षेत्रमें देखें। ई० पू० पांचवी शताब्दीसे पहिलेके कमसे कम हजार वर्ष पहिलेके मूर्तियोंके नमूने हमारे पास नहीं हैं। यदि हैं भी तो उनके कालके विषयमें निश्चित रूपसे हम कुछ नहीं कह सकते। ई० पू० तीसरी शताब्दीके कितनी ही पत्थरकी मूर्तियाँ अशोकके स्तम्भों तथा कितने ही स्तूपोंके कठघरोमें मिलती हैं। इस कालसे दो-तीन सौ वर्ष पहिलेके कितनी ही मिट्टीकी मूर्तियाँ या खिलौने कौशाम्बी (कोनम, जिला इलाहाबाद) भीटा (जि० इलाहाबाद) आदि स्थानों में मिली हैं। उन्हें देखने से मालूम होता है कि, उस समयका कलाकार वस्तुको जिस भौतिक रूपमें देखता है, उसीको मिट्टी या पत्थरमें उतारना चाहता है। इसका यह मतलब नहीं कि मनुष्यके मानसिक भावोंकी जो छाप उसके मुखमण्डलपर या बाह्य आकारपर पड़ती है, उसको वह विलकुल छोड़ जाता है। वह अपने पैरोको ठोस भूमिपर रखना चाहता है। उसके लिए भौतिक पदार्थ पहिली वास्तविकता है, जिसके आधारपर वह मानसिक जगत्की आभाको लाना चाहता है। यदि हम प्रथम कालकी मूर्तियों या खिलौनोंको नापकर देखें, तो मालूम होगा, कि उन वस्तु मनुष्यकी आकृति बनानेमें 'ताल-मान' उतना ही रक्खा गया था, जितना कि एक वास्तविक मनुष्यमें होता है। पशुओंकी मूर्तियोंके बनानेमें भी यही ख्याल देखा जाता है, जैसा कि सारनाथके अशोकस्तम्भके शिखर पर उत्कीर्ण, सिंह, बिल, घोड़ा, हाथी की मूर्तियोंसे स्पष्ट है। इस कालका अन्तिम समय ई० पू० दूसरी शताब्दी का आरम्भ वह समय है, जब कि भारत राजनीतिक उत्कर्षके मध्याह्नमें पहुँचा था। मौर्य-साम्राज्यकी सीमाओंतक पहुँचनेका मौका कभी भी किसी भारतीय साम्राज्यको नहीं मिला। समुद्रगुप्तके समय (३४०—७५ ई०) में गुप्त-साम्राज्यका विस्तार बहुत हुआ था, किन्तु उस समय भी उसकी सीमा हिन्दुकुश तक पहुँचना कहाँ, दक्षिण-भारतमें भी उसका प्रवेग दूर तक नहीं हुआ था। कलाकी वास्तविकता मौर्य-कालमें चरम उत्कर्षपर पहुँची थी। सत्तारमें

१ ठूँडोते लेकर ललाटेके अन्त भागका सारे शरीरसे अनुपात।

साधारण मनुष्यका हृदय था। उसके लिए कसौटीका अधिकार, उन दिमागोको नहीं दिया गया था जो वास्तविक कविताकी एक पक्ति भी न लिख सकें किन्तु, अलंकार और अलंकारिनियो तथा रस और ध्वनियोकी शाखा पर शाखा पैदा करनेमें एक-दूसरेके कान काटें।

सधिकाल (२०० ई० पू० से ५०० ई०) में पैरको ठोस पृथ्वीपर जमाये रखनेकी कोशिश की गई, लेकिन वह धीरे-धीरे ज़मीन छोड़ने लगा, यदि पजेकी तरफसे नहीं तो एडीकी तरफसे तो जरूर। ऐसा न होनेपर पीछेके विकार कभी सम्भव न थे। गुप्तकालमें भावुकताकी प्रधानता होती है, लेकिन तब भी वास्तविकताको छोड़नेमें कलाकारको मोह लगता है। कन्धा, मोढा, और छातीकी बनावट गुप्तकालकी अपनी विशेषता है। इन तीनों अगोमें सौन्दर्यके साथ पूर्ण मात्रामें बल भरने की कोशिश की जाती है। आप उदय-गिरि-गुफा (भिलसा) के वराहको देखिये या छोटी-मोटी किसी भी उस कालकी मूर्ति को, यह बात स्पष्ट हो जायगी। लेकिन साथ ही नज़ाकत भी शुरू होती मालूम होगी, जो पीछे चलकर ललित-कलाके लिए एक मात्र आदर्श बन जाती है। उस कालकी मूर्तियोकी भाँति ही यह बात अजन्ताके तत्कालीन चित्रोंमें भी देखी जाती है। इन विशेषताओको कालिदासकी कविताएँ भी उसी मात्रामें प्रकट करती हैं।

यहाँ एक बातपर और भी ध्यान दिलाना है। यदि हम गुप्त-कालके पहिलेके अपने भोजनको लें, तो मालूम होगा कि उसमें षट् रस तो जरूर रहा, किन्तु अभी तक उसे सोलह परकार और वत्तीस व्यजनोका रूप नहीं दिया गया था। इतने मसालोका तो एक तरहसे उस समय अभाव था। पान खाना तो लोग जानते ही न थे। छौंक-बघार भी इतनी मात्रा तक नहीं पहुँचा था। इससे हमें यह भी मालूम हो जाता है कि, मनुष्यकी प्रगति जिस किसी ओर होती है, वह उसके जीवनके सभी अगोमें होती है।

छठवीं शताब्दी तक तब भी हमारा अगूठा धरतीपर रह जाता है। लेकिन उसके बाद तो हम आकाशचारी हो जाते हैं। हमारे पैर जमीनपर पड़ते ही नहीं—वास्तविकतासे हम अपना नाता तोड़ लेते हैं। हाँ, उसी हद तक जिस हद तक उसका तोड़ना सम्भव है। आखिर हवा पीकर तो हम नीचे नीचे गिरने।

सातवीं शताब्दीके बाद सभी क्षेत्रोंमें वास्तविकतापर भावुकताकी विजय होती है। बुद्धिको श्रद्धाके सामने परास्त होना पड़ता है और उसके साथ-साथ हमारी राष्ट्र-नीका भी पक्के भँवरमें पड़ जाती है। समयके बीतनेके साथ-साथ हम इस भावुकतामें आगे-आगे बढ़ते जाते हैं। आजका यह वैज्ञानिक युग यद्यपि प्रेरित करता है कि हम स्वप्न जगत्को छोड़ें और वास्तविक जगत् में आवें, लेकिन शताब्दियोंके दुष्प्रभावने हमारे मनपर इतना काबू कर रखा है कि, यदि हम एक कदम आगे बढ़ते हैं तो, तीन कदम पीछे खींच लिये जाते हैं। कोई कहता है—‘अरे यही तो भारतीयता है, यही तो भारतीय राष्ट्रकी आत्मा है। हमारा भारत हमेशा सत्य शिव सुन्दर का पुजारी रहा।’ कोई कहता है—‘यह भारतकी प्रकृतिके ही विलकुल प्रतिकूल है। हमारे हवा-पानीमें, हमारी मिट्टीमें, हमारे खमीरमें आध्यात्मिकता कूटकूटकर भरी है। देखते नहीं, इस गये-गुजरे जमानेमें भी हम रामकृष्ण और रामतीर्थको पैदा करते हैं। धियोसोफी और सखी-समाजका स्वागत करते हैं। कोई हजार कोशिश क्यों न कर ले, भारत भारत ही रहेगा।’ ऐसा होनेपर तो, भारतके पैरोका जमीनपर जमना असम्भव है।

यदि हमारा यही दृढ़ विश्वास है तो हमारा भविष्य भी ऐसा ही रहेगा। हमारे उद्धारका एक मात्र उपाय है—बुद्धिवाद, वास्तविकताको मजबूती से पकड़ना। इसके रास्तेमें चाहे जो भी बाधक हो, उससे हमें लोहा लेना होगा। अगर हमारे खमीर में भावुकता ही बढ़ी होती तो, भारत बौद्ध और चार्वाक जैसे नास्तिकोंको न पैदा करता। नहन्नाब्दियों तक अराजक मयो और गुणोंके द्वारा राजशासन न चलाता। बुद्धिवाद और भावुकताके पिछले तीन हजार वर्षोंमें व्याप्त प्रवाहका अध्ययन करनेसे साफ मालूम होता है कि, हम उत्कर्षोन्मुख तभी तक रहे, जब तक हम बुद्धिका आश्रय लेते रहे। बुद्धिका आश्रय लेनेका यह मतलब नहीं कि, भावुकताकी उममें मात्रा ही न हो। हर एक प्रगतिके लिए आदर्शवाद और त्यागकी आवश्यकता है, लेकिन लगाम बुद्धिके हाथमें रहनी चाहिए।

१—संक्षिप्त इतिहास

६३० ई० में स्लोङ्-बृचन्-संगम्पो अपने पिताके राज्यका अधिकारी बना। ६४० ई० तक उसके साम्राज्यकी सीमा पश्चिममें गिल्गितसे लेकर पूर्वमें चीनके भीतर तक, उत्तरमें गोवीके मरुभूमिदक्षिणमें हिमालयकी तराई तक फैल गई। ६४० ई० में सम्राट्की नेपाली रानी ख्रि-चुन्के साथ सर्वप्रथम बौद्धधर्म तिब्बतमें पहुँचा। बौद्ध-धर्म और चित्रकलाका घनिष्ठ सवध है। भारतमें सर्वप्राचीन, तथा सर्वोत्तम अजन्ताके चित्र बौद्धोंकी ही कृतियाँ हैं। बौद्ध-चित्रकलाके नमूने सिंहल, स्याम, चीन, जापान आदि देशों में ही—जहाँ कि बौद्धधर्म सजीव है—नहीं प्राप्त होते, बल्कि उन्हे गोवीके रेगिस्तान और मध्य-ईरान तकमें सर् औरैल् स्टाइनने खोज निकाला है। इस तरह बौद्धधर्मके साथ-साथ चित्रकलाका भी तिब्बतमें प्रवेश स्वाभाविक ही है। नेपाल-राजकुमारी स्वय अपने साथ अक्षोभ्य, मैत्रेय और ताराकी मूर्तियोंके साथ कितने ही स्थापत्य-शिल्पी तथा चित्रकार लाई थी। ६४१ ई० में सम्राट् स्लोङ्-बृचन्-संगम्पोकी दूसरी रानी चीन-राजकन्या कोङ्-जो एक बुद्ध-प्रतिमाको लहासा लाई। यह प्रतिमा किसी समय भारतसे घूमते-फिरते चीन पहुँची थी। उसने पहले ही निश्चय कर लिया था, कि मैं अपनी प्रसिद्ध प्रतिमाके लिए राजधानीमें एक मंदिर बनवाऊँगी, और लहासा पहुँचते ही उसने र-मो-छेका प्रसिद्ध मंदिर बनवाना शुरू किया। नेपाली रानीकी असमर्थता देख सम्राट्ने स्वयं उसके लिए लहासाके मध्यमें जो-खङ्का मंदिर बनवाया। र-मो-छे और जो-खङ्के बनानेमें यद्यपि अधिकतर नेपाली (भारतीय) और चीनी शिल्पियोंकी सहायता ली गई, किंतु उसी समय भोटको भी स्थापत्य तथा चित्रकलाका क-ख आरम्भ करना पड़ा।

सातवीं शताब्दीके मध्यमें उत्तरी भारतके सम्राट् हर्षवर्धनके प्रशासक शासनमें गुप्तोंके समयसे चलती आयी, कला तथा विद्याकी प्रगति बढ़ती ही जा रही थी। चित्रकलाके कुछ अंशोंके अवसादका समय डेढ़-दो सौ वर्ष बादसे होता है। इसके

कहनेकी अवश्यकता नहीं, कि नेपाल आजकी तरह उस समय भी कला आदिके नवधर्म भारतका अंग था। चीनमें भी उस समय ह्वेन-त्साङ्गके सरक्षक थाङ्ग-वशका राज्य था। यह काल चीनकी चित्रकलाका सर्वोत्तम समय माना जाता है। इस प्रकार भोट देशवासियोंको भारत और चीनसे ऐसे समय सम्बन्ध जोड़नेका अवसर मिला, जबकि इन दोनों देशोंमें कलाका सूर्य मध्याह्नमें पहुँचा हुआ था।

ल्हासाके र-मो-छे और जो-खट्गके मदिरोंकी भित्तोंमें यद्यपि उस समय चीनी और भारतीय चित्रकारोंने सुंदर चित्र अंकित किये थे, किंतु अब वह उपलब्ध नहीं है। तिब्बतमें ईंधनके दुर्लभ होनेके कारण चूनेकी पक्की दीवारोंके बनानेका रवाज नहीं है। इसीलिए कुछ वर्षोंके बाद जब प्लस्तर निबल होकर टूटने-फूटने लगता है, तब सारे प्लस्तरको उखाड़कर पत्थरकी बनी दीवारों पर दूसरा प्लस्तर कर नई तरहसे चित्र बनाये जाते हैं। अभी उस दिन (२७ मई १९३४ ई०को) हम ल्हासाका से-र विश्वविद्यालय देखने गये। उसके न्यूम-ग्र-सङ्ग (महाविद्यालय)के सम्मेलन-भवनकी दीवारोंका प्लस्तर उखाड़ा जा रहा था। एक ओरसे डेढ़-दो सौ वर्ष पुराने चित्र टुकड़े-टुकड़े हो जमीन पर गिर रहे थे, और दूसरी ओरसे नया प्लस्तर लगाया जा रहा था। यद्यपि जो-खट्ग और र-मो-छेके आजकलके प्लस्तर इमसे कहीं अधिक दृढ़ सामग्रीके बने हैं, तो भी उनकी आयु तेरह शताब्दियोंकी नहीं है। इस सुदीर्घ कालमें उनके प्लस्तर न जाने कितनी बार नए बने होंगे, इसीलिये उन आरम्भिक चित्रोंका अब पता नहीं मिलता। उन समयकी काष्ठ-पापाणकी मूर्तियाँ एवं विशाल काष्ठ-स्तंभोंमें उत्कीर्ण रूप यद्यपि आज भी मौजूद हैं, और उनमें उस समयकी चित्रकलाका कुछ अनुमान हो सकता है, तो भी वे चित्रकला न होनेसे भरे इन लेखका विषय नहीं हो सकते।

उनके बाद प्रायः दो सौ वर्ष बीत जानेपर ८२३-८३५ ई० में ब्रह्म-यन्त्र नाम महाविहार बना। पुराने इतिहास-लेखकोंके अनुसार यह स्वयं महाराज्-धर्मपाल (७६९-८०९ ई०)के बनवाये उडघतपुरी (वर्तमान विहार-शरीफ, पटना) महाविहारके नमूने पर बनवाया गया। इनकी पुष्टि उन विहारकी आकृति भी करती है। इस समय विस्तार और बँधवने भोट-साम्राज्यका सूर्य मध्याह्नपर पहुँचा हुआ था। भोटके धर्मांगोक नग्राट् ख्रि-नोङ्-न्दे-न्चन्

(८०२-८४५ ई०) बौद्ध-धर्मके लिए सब तरहका त्याग करनेके लिए तैयार थे। विहारका निर्माण नालदाके महान् दार्शनिक शातरक्षितके तत्त्वाधानमें हो रहा था। इस विहारको सुमेरु, उसके चारो महाद्वीप, आठ उपद्वीप तथा चक्र-वाल जैसी परिखाके साथ बनवाना ही इसे अच्छी प्रकार निदर्शित करता है, कि विहार निर्माणमें कलाका कितना ख्याल किया गया होगा। उस समय इस विहारके केंद्रवर्ती देवालय तथा १२ द्वीपोंकी दीवारोंमें बहुतसे सुंदर चित्र अंकित किये गये थे। आचार्य शातरक्षितके भोटदेशीय शिष्य भिक्षु (पगोर) वैरोचन-रक्षित स्वयं भी चित्रकार थे। उनके हाथका बनाया एक चित्र अब भी व्सम्-यस्के जोङ्ग (कलकटरी)में बतलाया जाता है। वैरोचनसे पूर्व अनेक भोटदेशीय चित्रकार रहे होंगे, किंतु अपनी कृतियोंके साथ उनका नाम भी लोगोंको विस्मृत हो गया है। व्सम्-यस्की दीवारें अब भी चित्रित हैं, किंतु ग्यारहवीं शताब्दीमें आगसे जल जानेसे वह चित्र पहलेके नहीं हैं। वैरोचनके बाद दूसरा प्रसिद्ध चित्रकार तोन्-छोर्-छुङ्ग-मेद है। इसके समयका ठीक-ठीक पता नहीं है।

खि-स्रोङ्ग-ल्दे-व्चन्के पौत्र सम्राट् रल्-य-चन् (८७७-९०१ ई०) बौद्ध-धर्मके अग्र भक्त थे। उन्होंने बहुतसे मंदिर और मठ बनवाये, जिनमेंसे कितने ही अब भी मौजूद हैं। भोट देशोंमें जो विहार जितना ही अधिक वैभवशाली होता है, वहाँ प्राचीन भित्ति-चित्रोंकी रक्षा उतनी ही कठिन है, क्योंकि जरा भी दीवारोंको बिगड़ते या चित्रोंको मलिन होते देख मरम्मत करके उसकी प्राचीनता लुप्त कर दी जाती है। किंतु, ल्हासासे दूरके स्थानोंमें वैभवहीन उपेक्षितप्राय कुछ ऐसे विहार मिल सकते हैं, जिनमें प्राचीन मूर्तियाँ और चित्र अपने प्राचीन रूपमें मिल सकते हैं। ग्चङ्ग प्रदेशमें ग्याची, ने स जैसे कुछ विहारोंका अस्तित्व है भी।

रल्-य-चन्के अनंतर थोड़े समयके बाद दसवीं शताब्दीके अंतमें—ये-शेस्-डोद् (=ज्ञानप्रभ) और रिन्-छेन्-व्सङ्ग-पो (=रत्नभद्र)के समयसे फिर बौद्ध-धर्मका उत्कर्ष होने लगता है, उसके साथ नये मंदिरों और उनके चित्रोंका प्रचार बढ़ने लगता है। रत्नभद्रके बनवाये लदाखके अल्ची और सुम्-राके विहारोंमें अब भी उस समयकी कलाके सुंदर नमूने मिलते हैं। दुर्भाग्यवश कश्मीर-सरकार और जनता दोनोंकी उपेक्षासे चित्रकलाके यह सुंदर भांडार

थोड़े ही समयमें नष्ट हो जानेवाले हैं। स्नर्-थड (स्थापित ११५३ ई०) ग्यारहवीं शताब्दीके कुछ भूले-भटके नमूने शन्-लु, रे-डिड (ब्रोम्-न्तोन् १००३-१०६४ द्वारा स्थापित), स्पोस्-खड्गमें पाये जाते हैं। रे-डिडमें मौजूद कुछ चित्रपटोको तो खाम ब्रोम्-न्तोन्का बनाया कहा जाता है। उनमेंके कितनेही चित्र भारत या नेपालसे आये हुए हैं।

बारहवीं शताब्दीकी चित्रकला भी दुष्प्राप्य-सी है। उसके कुछ भित्ति चित्र द्वग्स्-पो (११२४ ई०), स्नर्-थड (११५३ ई०), कर्-मन्-ल्-देड (११५३ ई०), गूदन्-सन्-मधिल (११५८ ई०), न्तग्-लुड (११८० ई०), अग्निगोड (रिन्-व्सड ज० ११४३ द्वारा स्थापित) के मठोंमें मिलेंगे।

तेरहवीं शताब्दीके चित्रोंके लिये विक्रमशिला महाविहारके अंतिम सघ-नायक शाक्यश्रीभद्र (११२७-१२२५ ई०) के भोटमें दन वर्षके प्रवासके समय (१२००-९ ई०) के चार विहारों—(१) स्पोस्-खड्ग-छोगस्-य (ग्वड), (२) ग्रन्ड-न्यन्-ल्-डिड-छोगस्-य (ल्हो-ख), (३) ग्र-फ्यि-छोड-जुन्-छोगस्-य, (४) सेन्-गूदोड-चें-छोगस्-य—की ओर देखना होगा।

तेरहवीं चौदहवीं शताब्दीका एक बड़ा मग्नह न्पोन्-खड्ग (ग्याचीके पास) में है। स्पोम्-खड्गका एक चित्रपट तो विलकुल भारतीय जान पड़ता है। इन चित्रोंपर भारतीय चित्रकलाकी भारी छाप है। चौदहवीं शताब्दीके दो दर्जन सुंदर चित्रपट सन्-त्सव मठके, गु-रिम्-ल्ह-वड्गमें हैं।

पंद्रहवीं शताब्दीमें दग्-लुग्न्-य या पीली टोपीवाले संप्रदायके कितने ही मठ स्थापित हुए, जिनमें दग्-ल्-दन (१४०५ ई०), ज्रन्-सुपुड (१४१६ ई०), से-र्, छव्-न्दो (१४३७ ई०), व्क्र-गिन्-ल्हुन्-पो (१४४७ ई०) थोड़ेही समयमें बड़े-बड़े विप्लवविद्यालयोंके रूपमें परिणत हो गये। इनमें भित्ति-चित्र और चित्रपट बहुत हैं। संभव है, उस समयके कुछ चित्रपट इनमें प्राप्त हो जायें, किंतु भित्ति-चित्र प्रायः प्रत्येक शताब्दीमें नये होते रहे हैं।

सोलहवीं शताब्दीके चित्रोंके लिए भी हमें उपर्युक्त दग्-लुग्न्-य मठोंकी ओर विशेष रूपसे देखना होगा। उन्नीसवीं शताब्दीमें स्मन्-यड्-यव्-ल्-न् और ल्होन्-त प्रदेशके ज्योङ्-न्यन् स्थानमें उत्पन्न एक प्रसिद्ध चित्रकार भिक्षुणी छुङ्-मिन् और चित्रकार चें-गूडुड हुए थे।

होते आये हैं। किंतु उनमें वह दक्षता नहीं रही। उन्होंने विशेषकर पहले लिखे चित्रपटोकी नकल करनेका ही काम किया है।

२—शिक्षा-क्रम

तिब्बतमें चित्रकलाके वशानुगत होनेका नियम नहीं है। भिक्षु या गृहस्थ जिस किसीकी उधर रुचि हुई, अभ्यास करने लगता है। जिन्हें अपने बालकोको पेशावाला चित्रकार बनाना होता है, वह आठ वर्षकी अवस्थामें लडकेको किसी चित्रकारके पास भेज देते हैं। मेधावी बालकको आवश्यक शिक्षा प्राप्त करनेमें तीन वर्षसे कुछ ऊपर लगते हैं। यह शिक्षा तीन वर्गोंमें विभाजित है—

१—रेखा-अकन	१६ मास
२—साधारण रंग-अकन	१० मास
३—सूक्ष्म मिश्रित-रंग-अकन	११ मास

१—रेखाअकन—पहले खास तरहसे बने कोयला (जोकि पेंसिलका काम देता है)से चौकोर खाना बनानेवाली रेखाएँ खीचना, फिर उनपर मुख आदिकी आकृति बनाना। ठीक होने पर तूलिका-द्वारा उन रेखाओं पर काली स्याही चढ़ाना सीखना।

रेखा-अकन वर्ग भी छै श्रेणियो या थिगमें बँटा हुआ है—

१—प्रथम श्रेणी—(१५५ अगुल) (क) पहले बुद्धका मुख अकित करना सिखाया जाता है। इसमें एक मास लगता है। गुरुके दिये नमूनेके अनुसार कागज पर पहले २६ अगुल लंबा और १६ अगुल चौड़ा आयत क्षेत्र खीचना होता है। फिर निम्न प्रकारसे आढी-बेढी रेखाएँ खीचनी होती हैं—

लम्बाईमें—

२ अगुल	शिरकी मणि
४ "	उष्णीष
४ "	चूडा-ललाट
४ "	ललाट-ऊर्णा
१ "	ऊर्णा-नासामूल
१ "	नासामूल-नेत्रकी निम्न सीमा
२ "	नेत्रकी निम्न सीमा-नासाग्र
४ "	नासाग्र-ठुड्डी
४ "	ठुड्डी-कंठकी निम्नसीमा

२६ "

चौड़ाईमें—

६ अगुल	दाहिनी कनपटीसे ललाटार्ध तक
६ "	वाई कनपटीसे ललाटार्ध तक
२ "	दाहिने कानकी चौड़ाई
२ "	वायें कानकी चौड़ाई

१६ "

(ख) मुखके अकनका अम्यास हो जाने पर ३ मासमें बुद्धके पद्मासनासीन सारे शरीरका अकन सीखना पड़ता है। पहले ८४ X ५२ का आयत क्षेत्र बनाना होता है। फिर निम्न प्रकार लवाई और चौड़ाईमें रेखाएँ खींचनी होती हैं—

लवाईमें—

२६ अगुल	शिरकी मणिसे कठकी निम्न सीमा तक (ऊपर जैसे)
१२ "	कठसीमा—स्तन तक
१२ "	स्तन—केहुनी
२ "	केहुनी—नाभि
४ "	नाभि—कटि
८ "	कटि—मुड़े घुटनेके प्रथम छोर तक
४ "	मुड़े घुटनेके मध्य तक
४ "	मुड़े घुटनेके अंतिम छोर तक
१२ "	शेषके लिए

८४ "

चौड़ाईमें—

१२ "	मध्य ललाटमे वगल तक
४ "	वगलसे पैरके अँगूठेके निरे तक
२ "	पैरके अँगूठेके निरेसे दाहिने बाजूके अंत तक
८ "	दाहिने बाजू के अंतमे मुड़े घुटनेके अंतके पास तक

२६ "

२ अतिरिक्त

५२ "

(ग) फिर एक मासमें वस्त्रोका अकन करना सीखा जाता है।

श्रेणी-क्रमसे रेखाकनका विवरण इस प्रकार है

श्रेणी	विषय	अगुल-परिमाण	मास
१	बुद्ध	१५५	५
२	अवलोकितेश्वर आदि बोधिसत्त्व	१२०	३
३	तारा आदि देवियाँ	१०८	३
४	वज्रपाणि आदि क्रोधी देव	९६	२
५	अर्हत् आदि	.	२
६	मनुष्य	.	१
			१६

इस प्रकार १६ मासमें रेखाकन समाप्त होता है।

२—साधारण रंग-अकन—इसमें सीधे-सादे रंगोंको अलग-अलग अकित करना सीखा जाता है। क्रम और काल इस प्रकार है—

हरा रँगना	$\frac{१}{३}$ मास
आकाश रँगना	१ "
दूसरे रंग (अलग-अलग)	$\frac{८१}{३}$ "
<hr/>	
	१० "

३—सूक्ष्म, मिश्रित रंग-अकन—पत्ते आदिके सूक्ष्म और अनेक छायावाले रंगों, सोनेके काम तथा केश आदिका अकन इस अंतिम श्रेणीमें सीखा जाता है। क्रम और काल इस प्रकार है—

पत्ता	१ मास
लाल	१ "

सोनेका काम	३ मास
केश, भौ आदि	६ "

—
११ "

तीनों वर्गोंको समाप्त कर लेने पर भी छात्र कितने ही समय तक अपने गुरुका सहायक बन काम करता रहता है।

३—चित्रण-सामग्री

चित्रण-क्रियाके लिए चार चीजोंकी आवश्यकता होती है—(१) भूमि, (२) तूलिका आदि, (३) रंग, (४) रंग-पात्र।

(१) भूमि—तिव्वतमें चित्रणकी भूमिके लिए साधारणतया पट, भित्ति या काष्ठ-पापाणके टुकड़ोंका उपयोग किया जाता है।

(क) पटको दर्पण-समान निर्मल, श्वेत, रेखा-रहित, कोमल, लचकदार तथा तिनकोनी बिनाई से शून्य होना चाहिए। इसके लिए अधिकतर कपासके कपड़ेका इस्तेमाल होता है। वस्त्र को अपेक्षित आकारमें काटकर उसके चारों ओर वाँसकी चार खपाचेंसी देनी होती हैं। फिर लकड़ीके चौखटमें उसे रस्सीसे इस प्रकार कसकर ताना जाता है, कि पट सब जगह एक-सा तन जाय। फिर श्वेत^१ रंगमें $\frac{1}{2}$ सरेस डाल गुनगुन पानीसे मिलाकर पतली लेई बनाई जाती है। इस पतली लेईको कपड़े से भिगोकर पट पर लेप दिया जाता है। चारों ओर बराबर पुत जाने पर पटको छायामें सूखनेके लिए रख दिया जाता है। सूख जाने पर पटके नीचे लकड़ीका एक चिकना पट्टा रखकर, पानी या हल्का छीटा दे दे उसे दोनों ओर चिकने पत्थरसे रगड़ा जाता है, और फिर सूखनेके लिए छायामें छोड़ दिया जाता है।

ताननेको छोड़ बाकी प्लस्तर आदिका काम भित्ति और काष्ठ-पापाणोंकी भूमि पर भी एक-सा ही किया जाता है।

(२) तूलिका—चदन, लाल चदन या देवदारकी मीची बिना गांठोंकी लकड़ीको तेज चाकूसे (चाकूके ऊपर दूसरी समतल सतहकी लकड़ी रखकर)

१ लट्टिया जैसा एक रंग; देखो रंगोंका वर्णन।

छीलकर इस प्रकार गोल बनाया जाता है, कि उसका एक सिरा अधिक मोटा और दूसरा पतला हो जाता है। फिर मोटे सिरेको डेढ़ अगुलके करीब खोखला कर दिया जाता है। तब वकरी, विल्ली या दूसरे जानवरके पानी सोखनेवाले वारीक साफ और एकसे वालको बराबर करके उसके आधे भाग पर सरेसकी लेई डाल-डालकर उसमें खूब चिपका दिया जाता है, और सरेसवाले भागको सूत लपेटकर बाँधकर सरेसके सहारे तूलिका-दड़के खोखले भागमें मजबूतीसे बैठा दिया जाता है। सूख जाने पर तूलिका कामके लिए तैयार हो जाती है। तिब्बतके चित्रकार दो प्रकारकी तूलिका इस्तेमाल करते हैं। भौं, केश आदिके चित्रणके लिए अधिक सूक्ष्म किंतु परिमाणमें कम केशोवाली पतली तूलिका काममें लाई जाती है, और बाकी कामोंके लिए अधिक केशोवाली मोटी तूलिका।

तूलिकाके अतिरिक्त दूसरा आवश्यक साधन है—परकाल। यह एक दो, तीन अगुल चौड़ी, प्रायः १ फुट लंबी तथा एक अगुल मोटी बाँसकी कट्ठीको लवाईमें आधे-आध चीरकर एक ओरके सिरेको लोहेसे छेदकर बाँध दिया जाता है। दोनो बाँहोंमेंसे एकको नोकीला और दूसरेको कोयलेकी पेंसिल रखने लायक खोखला बना दिया जाता है। फिर दोनो बाँहोंको मोटाईमें चीरकर उनके भीतर एक पतली खपीच डाल सिरोंको सूत लपेटकर बाँध दिया जाता है। यही परकाल है।

तिब्बती चित्रकार दो प्रकारकी पेंसिलें इस्तेमाल करते हैं, एक सेतखरीके पत्थरकी और दूसरी कोयलेकी। कोयलेकी पेंसिलके बनानेका यह ढंग है। एक हल्की लकड़ीको ताँवे या लोहेकी नलीमें डाल हल्की आँचमें डाल दिया जाता है, जल जाने पर नलीसे निकाल लिया जाता है। यही पेंसिल है। बिना नलीके भी हल्की लकड़ीको धीमी आँचमें जलानेसे पेंसिल तैयार हो जाती है। इस कामके लिए भारतमें सेंटेको काममें लाया जाता रहा होगा।

सोनेके कामको चमकानेके लिये एक घर्षण-तूलिका होती है, जिसके सिरे पर विल्लौर या जैसा कोई चिकना स्वच्छ पत्थर जड़ा रहता है। पटके पीछे एक छोटा चिकना काष्ठ-फलक रख स्वर्ण-रेखाको उस कलमसे रगड़ा जाता है, जिससे सोना चमकने लगता है।

पानीमें धोकर एकही तूलिका कई रंगोंमें डाली जाती है।

(३) रंग^१—अब भी तिव्वतके अच्छे-अच्छे चित्रकार चित्रपटोंके तैयार करनेमें अपने हाथसे बनाये रंगोंको इस्तेमाल करते हैं। इनमें खाम तरहके पत्थरोंसे बननेवाले रंग यह हैं—

क *अ-मिश्रित रंग*

(अ) पाषाणीय

१ सैत-खरी (दुर्-रंग, पाषाणीय)—ल्हासाके उत्तरवाले रोङ्ग प्रदेशके रिङ्ग-बुम् स्थानसे यह सफेद रंगका डाला आता है। डालेको पीसकर अधिक पानीमें घोल दूसरे वर्तनमें पसा देते हैं। नीचे वैठी कंकरीली तलछटको फेंक देते हैं। कुछ देर छोड़ देने पर नीचे गाढी सफेद पक जम जाती है फिर ऊपरके पानीको फेंक दिया जाता है। इसमें गर्म पानीमें धुली सफेद सरेस (१) खूब रगड़-रगड़ कर मिला दी जाती है। इस प्रकार रंग तैयार होजाता है।

२ नीला (घड़)—ल्हानासे कुछ दूर पर जि-मो स्थानसे यह नीले रंगका बालू आता है। ठंडे पानीके साथ थोड़ा सरेस मिला दो घंटे तक जिसे खलमें पीसना होता है। फिर अधिक पानी मिला उसे एक वर्तनमें पसाया जाता है। फिर पंद्रह मिनट तक धिर करके दूसरे वर्तनमें पसाया जाता है। दूसरेमें भी पंद्रह मिनट रखकर तीसरेमें पसाया जाता है। तीसरेमें भी पंद्रह मिनट रखकर चौथे में पना दिया जाता है। चौथे वर्तनमें आध घंटा रख पानीको फेंक दिया जाता है। चारो वर्तनोंमें वैठी पक चार प्रकारका नीला रंग देती है।

(१) अतिनील (चिङ्-गु)—इससे वज्रधर आदिके शरीरका रंग बनाया जाता है।

(२) अल्प-नील (चिङ्-गुन्)—इससे आकाशका रंग बनाया जाता है।

(३) अल्पतर-नील या श्याम (न्द्ओ-वून्द्)—इससे पानीका रंग बनाया जाता है।

(४) अल्पतम नील (न्द्ओ-सि)—इससे छाया, आकाशकी मलिनता आदि दिवङ्गर्ज जाती है।

१ सभी रंगोंके कच्चे-परके नमूने मंने पटना-म्पुजियनमें ला रखे हैं।

३ हरित (स्पङ्क)—यह भी उपर्युक्त जि-मो स्थानसे बालूके रूपमें आता है। बनानेका ढग नील जैसा ही है, किंतु इसे चारकी जगह तीन वर्तनोहीमें पसाते हैं, इससे तीन प्रकारके हरे रंग प्राप्त होते हैं—

(१) अति-हरित (स्पङ्क-म)—जिससे हरित तारा, पत्र, तृण आदिको रंगा जाता है।

(२) अल्प-हरित (स्पङ्क-शुन्)—जिससे पृथिवी आदिको दिखलाया जाता है।

(३) अल्पतर-हरित (स्पङ्क-ग्यं)—जिससे कपडेके रंग, ध्वजा, मृणाल, पुष्प-द्वड आदि बनाये जाते हैं।

४ पाषाणी पीत (ब-वल्-सेरपो)—यह सोनामक्खी जैसा पीला नर्म पत्थर पूर्वीय तिब्बतके खम् प्रदेशसे आता है। सूखाही कूटकर बालू जैसा बना, थोड़े सरेस और पानीके साथ खरलमें दो दिन तक पीसा जाता है। फिर अधिक पानीमें घोल पसा लेना होता है। पकके नीचे बैठ जाने पर पानीको फेंक दिया जाता है।

५ कच्चा अंगुर (छल्-ल्चोग्-ल)—यह पत्थर भी खम् प्रदेशसे आता है। पहले सूखा पीस मोटे बालू-सा बना, सरेस और पानीके साथ खरलमें खूब पीस देनेपर रंग तैयार हो जाता है। आज-कल इसकी जगह चीनमें रूईमें डालकर बना लाल रंग—यङ्क-टिन्—इस्तेमाल किया जाता है।

६ सिंदूर (लि-खि)—यह भारतसे तिब्बतमें आता है। सरेस और पानीके साथ खरल करके रंग तैयार किया जाता है। इससे बुद्ध और भिक्षुओंके काषाय वस्त्र बनाते हैं।

७ लाल (छल्)—यह पाषाणीय रंग भारतसे आता है, और सिंदूरकी भाँति ही तैयार किया जाता है, और उससे वही काम लिया जाता है।

(आ) धातुज

८ चाँदीका रंग (दुङ्गुल्-बुदुल्)—नेपाली लोग चाँदीकी इस भस्मको बनाते हैं। पानी और सरेसके साथ इसे घिसकर लिखनेके लिए तैयार किया जाता है। इसका उपयोग बहुतही कम होता है।

९ सोने का रंग (गुसेर-बुदुल्)—इस भस्मको नेपाली लोग तैयार करते हैं। रंग, सरेस और पानीमें घोटकर बनाया जाता है। इससे बुद्धका रंग तथा आभूषण आदि बनाये जाते हैं।

(इ) मिट्टी

१० पीली मिट्टी (इ. ड-प-ग्सेर्-ग्दन्)—यह मुल्तानी मिट्टी जैसी पीली चिकनी मिट्टी ल्हासामे पूर्व येर्-वा स्थानसे आती है। इसे थोड़े सरेसके साथ पानीमें दो घटा उवालकर तैयार किया जाता है। सोना लगानेके पहिले भूमि इससे रजितकी जाती है, जिससे सोनेका रंग बहुत खिलने लगता है।

(ई) वानस्पत्य

११ मसी (त्सुन्-छ)—ल्हासासे दक्खिन-पूर्ववाले कोङ्-बो प्रदेशमें देवदारकी लकड़ीके धूएँसे कजली तैयार करते हैं। इसीको ठंडे पानी और सरेसमें रगड़कर स्याहीकी गोली तैयारकी जाती है। रेखाएँ और केश आदिके अंकित करनेमें इसका उपयोग होता है।

१२ नील (रम)—भारतसे नीलके पौधेसे बना यह रंग आता है। सरेसके साथ पानीका छीटा दे दे। १५, २० घटा खरलमें रगड़ने पर रंग तैयार होता है। बादल, छाया और रेखाएँ इससे बनाई जाती हैं।

१३ उत्पल-जल (बुद-पल्-सेर्-पो)—ल्हासाके उत्तरवाले फेम्-बो प्रदेशके रे-डिद्, तथा दूसरे स्थानोंके सूर्यकी कडी धूप न लगनेवाली पहाड़ी भागोंमें एक प्रकारका फूल उत्पन्न होता है, जिसे तिब्वतवाले उत्पल कहते हैं। इसकी पत्तीमें शुन्का पत्ता $\frac{1}{2}$ हिस्सा मिला पानीमें १५ मिनट पकाया जाता है। इस हल्के पीले रंगके पानीसे पत्तोका किनारा बनाने, तथा दूसरे रंगोंमें मिलानेका काम लिया जाता है।

१४ शुन् एक वृक्षका पत्ता है, जो भूटानकी ओरसे आता है। इनके पकाए पानीको दूसरे रंगोंमें मिलाया जाता है।

(उ) प्राणिज

१५ लाख (ग्यं-छोन्)—भारत या भूटानसे आती है। लकड़ी आदि हटाकर इने साफ कर लिया जाता है। फिर उनमें बहुतही गर्म पानी डाला जाता है। फिर $\frac{1}{2}$ हिस्सा शुन्का पत्ता और थोड़ी फिट्किरी (छ-ल-द्वर-पो) को डाल दिया जाता है। फिर पानीको पनाकर उने धीनी आँचमें पकाकर गाढ़ा करके गोली बना ली जाती है।

१६ सरेस (त्स्यिन्)—मैन या किनी भी चमड़ेको बाल हटाकर लट्ठ

९—नेत्र, केश, मूँछ आदिको सूक्ष्म तूलिकासे बनाना ।

१०—छोटे चिकने काठकी तख्तीको नीचे रखकर सोनेकी रेखाओको घर्षण-तूलिकासे रगड़कर चमकाना ।

५—चित्रणकला-सम्बन्धी साहित्य

भोटमें मौजूद चित्रकला-सबवही ग्रंथोको दो भागोंमें बाँटा जा सकता है । (१) एक वे जो भारतीय सस्कृत-ग्रंथोंके अनुवाद हैं, और (२) वे, जिन्हें भोटके विद्वानोंने स्वयं लिखा है । प्रथम श्रेणीके ग्रंथोंमें (क) कुछ तो ऐसे हैं, जिनका विषय दूसरा है, किंतु प्रसंग-वश उनमें चित्रण-कला की बात भी चली आई है, जैसे मंजुश्रीमूलकल्प । (ख) उनके अतिरिक्त प्रतिमामान-लक्षण सदृश भारतीय आचार्योंके कुछ ग्रंथ सिर्फ चित्रण-कला तथा मूर्ति-कलाके लिए ही बनाये गये हैं । भोटदेशीय विद्वानोंके बनाये ग्रंथोंमें उक्त दो श्रेणीके ग्रंथ पाये जाते हैं । कजूरमें अनुवादित प्राय सभी तत्र-ग्रंथोंमें चित्रण-क्रियाके बारेमें कुछ न कुछ सामग्री मिलती है ।

मुद्रा (सिक्के) हमारे इतिहासके बहुत ठोस साधन हैं। कितने ही राजा और राजवंश भूले जा चुके होते, यदि मुद्राएँ न होती। क्षत्रप वंशपर उस सिक्के ने सबसे अधिक प्रकाश डाला यह सभीको मालूम है। मुद्राओपर जो लिपि उत्कीर्ण मिलती हैं, वह स्वयं अपने कालकी साक्षी होती है। पर एक ऐसा भी समय था, कि जब मुद्राओपर अक्षर नहीं तरह-तरहके लाइन (चिन्ह) अंकित होते थे। उनसे भी कालका पता लगता है। हमारे देशकी पुराने ध्वसावशेषोंमें वरसातके अन्तमें कितनी ही मुद्राएँ लोगोको मिल जाती हैं। ताँबेकी मुद्राओका उतना मूल्य नहीं समझा जाता, वह सोनारों के पास चली जाती है। चाँदी और सोनेकी मुद्राएँ, चाँदी-सोनेके भाव बिक जाती हैं, और सोनार गलाकर जेवर बना डालते हैं। उनको क्या पता, कि जिन मुद्राओको हम गला रहे हैं, उनमेंसे कितनी ही ऐसी हो सकती हैं, जो अपने साथ एक पुराने इतिहासके सन्देशको लिये हैं। हरेक शिक्षित-संस्कृत व्यक्तिकी पहिचानके लिये सींग नहीं होती। उसका प्रमाण यही है, कि वह अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक निधियो घटनाओ के प्रति कितना स्नेह और सम्मान रखता है। एक राजा साहबके यहाँ गुप्तकालकी हजारों अशफियाँ निकलीं। वह आधुनिक ढंगके शिक्षित हैं। जब वह अशफियाँ आईं, तो उन्होंने अपने मुस्ताहिबोंमें बाँटना शुरू किया। किसीने उनको विकृत करके बटन बनाया और किसीने खरा सोना समझकर अगूठी तैयार कराई। क्या यह फासीपर चड़ा देने लायक अपराध नहीं था। गया जिलेमें कुकिहारमें बहुतसी प्राचीन मूर्तियाँ मिली, जिनमें दो काफी बड़ी चाँदीकी थी। सरकारको कानूनन लेनेका अधिकार। पर, सरकारको ओरसे किसीके जानेसे पहले ही जमींदार साहबने वह दोनों मूर्तियोंको गलाकर चाँदीके भाव बेच डालीं। न जाने वह गुप्तकालकी मूर्तियाँ थी या किन कालकी। उनकी सिंहासन-पीठोंके अभिलेखोंमें न जाने क्या शतव्य बातें उत्कीर्ण थीं। वह जमींदार भी शिक्षित, लेकिन पुच्छ-बिषाणहीन पशु थे, यह नानना पड़ेगा।

कही डेबुआ और कही गदहिया पैसा कहते थे। इसी तरहके ताँबेके टुकड़े पुराने जमाने में पैसके तौर पर इस्तेमाल किये जाते रहे, और घातु-खण्ड होनेके कारण गला दिये गये हो। आखिर वर्तमान शताब्दीके आरम्भमें सैकड़ों मन डेबुआ चल रहे थे, वह क्या हुए? जरूर गलकर ताँबेकी चीजोंके रूपमें परिणत हो गये।

ईसा-पूर्व दूसरी शताब्दीके मध्यसे हमारे यहाँ ग्रीक राजाओंके गोल सिक्कोका रवाज मिनादर आदि हुआ, जो पश्चिमी भारतपर शासन करते थे। इनके सिक्के गोल होते थे। कुषाणोंने (ईसवी-सन्के आरम्भ) भी गोल आकारके सिक्कोको ही पसन्द किया, और आगे मुस्लिम-कालसे लेकर अंग्रेजोंके शासन तथा आज तक सिक्कोंके लिये हमारे यहाँ गोल आकारको ही स्वीकार किया गया।

३ द्रव्य

मुद्राके लिये ताँबाका प्रयोग सबसे पहले हुआ, फिर चाँदीका भी होने लगा और अन्तमें सोनेकी अशर्फियाँ भी ढली। कुषाण राजाओंसे पहले हमारे यहाँ सिर्फ ताँबे और चाँदीके सिक्के चलते थे। सोनेका कोई सिक्का नहीं मिला, यद्यपि संस्कृत साहित्यके कुछ उल्लेखोंसे इसका भ्रम जरूर हो जाता है। यदि सोनेका सिक्का (निष्क, हिरण्य) प्रचलित होता, तो उसका कोई नमूना भी हमारे पास तक पहुँचता। ईसवी-सन्के आरम्भमें कुषाण राजा वीमा कदफिसने पहले पहल हमारे देशोंमें सोनेका सिक्का चलाया। दुनियामें सबसे पुराना सोनेका सिक्का दिरिक था, जिसे बुद्धके समकालीन ईरानके बादशाह दायरबहु (दारा) ने चलाया था। सोने के सिक्केमें ही उसने पहल नहीं की थी, बल्कि राजाके चेहरेके साथ मुद्राका आरम्भ भी उसीने किया। इसका अनुकरण ग्रीक राजाओंने किया, जहाँसे हिन्दी-ग्रीको ने उसे प्रयुक्त किया। फिर तो मुस्लिम-कालके शुरू होनेसे पहले तक हमारे प्रायः सारे सिक्के रूप-लाञ्छित हुआ करते थे। इस्लाममें मूर्तिकी पूजा और निर्माण पाप समझा जाता था, इसलिये जहाँगीरको छोड़कर किसी मुसलमानने चेहरेवाली मुद्राएँ नहीं चलाईं। अंग्रेजी शासनके साथ आदमीके चेहरेकी मुद्राएँ शुरू हुईं, और हमारे गणराज्यके सिक्कोंसे वह फिर लुप्त हो गईं।

मुद्राके लिये ताँवे, चाँदी और सोनेके अतिरिक्त कभी-कभी सीसे और रांगेको भी इस्तेमाल किया गया था विशेषकर हमारे यहाँ शतावाहनोके शासनकालमें। महाघंघातुओमें सस्ती धातुओको मिलाकर छोटे सिक्कोके प्रचलनका हमेशा खतरा रहा। आज भी ऐसे लाखो छोटे सिक्के चल रहे हैं। शुद्ध धातु रखनेके लिए राज्यकी ओरसे प्रयत्न किया जाता रहा। वाज-वक्त राज्यने स्वयं इस तरहका मिश्रण करके सिक्के चलाये। सोनेके सिक्कोके वारेंमें माना जाता है, कि जब तक मुद्रामें शुद्ध सोना इस्तेमाल होता हो, तब तक उस राजा या राजवंशकी लक्ष्मी ओजपर थी, और जब उसमें मिलावट होने लगी, तो समझ जाना चाहिये, कि लक्ष्मी रूठ गई है। कुपाणोंसे लेकर मुस्लिम-कालके अन्त तक सोनेके सिक्के हमारे यहाँ ढलते रहे। अंग्रेजोंने उन्हें बन्द कर, उसकी जगह अपने यहाँकी गिनी (पाँड) को मान्यता दी। तो भी उसका अधिक इस्तेमाल नहीं हो सका, और देशके हिसाब-किताबको रूपयोमें ही रखा गया। वर्तमान शताब्दीमें चाँदीके सिक्कोमें सरकार मिलावट करने लगी, नोटोका प्रचारभी अधिक कर दिया। प्रथम महायुद्धमें चाँदीके रूपयेकी जगह कागजके रूपये चलने लगे और अन्तमें चाँदीके रूपये ढलनेही बन्द हो गये। अठन्नियाँ, चवन्नियाँ-दुअन्नियाँ भी गिलटकी बनने लगी। आज मुद्रामें दरबका कोई मूल्य नहीं है। बल्कि छोटे सिक्के धातुके होनेपर ज्यादा स्थायी रहते हैं, इसीलिए वह उसके बनाये जा रहे हैं।

जैसे आज रूपयेके असावाले अघेली, पावली (सूका) और दुअन्नी, इकन्नी देखी जाती है : उसी तरह पुराने युगमें भी छोटे सिक्के होते थे। ग्रीक चाँदीके सिक्के द्रारम कहे जाते थे, जिन्हें नस्कृतमें द्रम्य और फारसीमें दिरहम या दाम कहा जाने लगा। ये सिक्के अघेली, एक द्राम्य, दो द्राम्य और चार द्राम्यके भी होते थे। कार्पापण भी इसी तरह अर्ध-कार्पापण, पाद कार्पापण और मापक बनाये जाते थे।

४ लाँछन

मुद्राको सात चिन्होंसे लाँछित करना आदिम काल हीने शुरू हुआ, बल्कि मुद्रण और लाँछनका अर्थ ही है चिन्ह अंकित करना। पहले केवल चिन्ह ही अंकित किये जाते थे, अक्षर नहीं, यह पुरानी परम्पराको देना था। जिन सन्मय अक्षरका आविष्कार-प्रचार नहीं हुआ था, उस वक्त चिन्होंको अंकित किया जाता

था। यही परिपाटी आगे भी चल पड़ी। हमारे पचमार्क, चौकोर सिक्के चिन्ह-अकित हैं, उनपर अक्षर नहीं होते। उनके चिन्ह प्रायः वही हैं, जिन्हें कि आजसे साठे चार हजार वर्ष पहले मोहनजोदड़ोके लोग अपनी वस्तुओपर अकित करते थे। इन चिन्होंमें कितने ही चक्र हैं, कितने ही गोल हैं, कितने ही वृक्षकी आकृति बनाते हैं। कुछ मछली या दूसरे आकार-प्रकार के हैं। भिन्न-भिन्न स्थानोंसे मिले पचमार्ग सिक्कोंके चिन्होंकी कुछ विशेषताएँ उनके विशेष स्थानके माननेकी कोशिश की गई।

ग्रीक सिक्को द्वारा चेहरे और अक्षरोंसे अकित सिक्कोका प्रचार शुरू हुआ। ग्रीक लोग अपने सिक्कोपर ग्रीक अक्षरमें राजाका नाम उत्कीर्ण करते थे। जब उनमेंसे कुछ भारतके शासक हुए, तो उन्होंने ग्रीक लिपिके साथ भारतीय लिपिको भी स्थान दिया। अशोकके अभिलेखोंसे ही मालूम है, कि ईसा-पूर्व तीसरी शताब्दीमें हमारे यहाँ दो लिपियाँ प्रचलित थीं। देशके सभी भागोंमें ब्राह्मी चलती थी, पर पश्चिमी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त तथा काबुलमें खरोष्ठी लिपि। ग्रीक राजाओंने पहले अपनी लिपिके साथ खरोष्ठीको स्थान दिया, फिर ब्राह्मीको भी। शक-कुषाण राजाओंने भी सिक्कोंकी तरह लिपिमें उनका अनुकरण किया। मथुरा-उज्जैन के क्षत्रप भी अपने सिक्कोंमें ब्राह्मीके साथ ग्रीक अक्षरोंको कुछ दिनों तक इस्तेमाल करते रहे। धीरे-धीरे ग्रीक और खरोष्ठी लिपियाँ हट गईं, और केवल ब्राह्मी रह गई। खरोष्ठी और ब्राह्मीमें सर्वप्रचलित तत्कालीन भाषाका प्रयोग गुप्तकालसे पहले तक चला आया। गुप्तकालमें लिपि तत्कालीन ब्राह्मी रही, पर भाषा संस्कृत हो गई।

सक्षेपमें भारतीय मुद्राओंके लाक्षणिक वारेमें यही कहा जा सकता है, कि निरक्षर चिन्ह लाछित मुद्राएँ पचमार्क पहले बनी उसके बाद चेहरे और अक्षरोंका प्रयोग किया जाने लगा। मुस्लिम कालके पहले तक यही चलता रहा। मुस्लिम कालमें केवल अक्षरोंका प्रयोग हुआ। अकबरसे पहले टेढ़े-मेढ़े अरबी अक्षर प्रयुक्त होते थे, जिनमें मुसलमानी कलमा और बादशाहका नाम रहता था। शेरशाहने राजनीतिमें धार्मिक साम्प्रदायिकता और भेदभावको हटा सभी भारतीयोंको एक करना चाहा। इसलिये उसने अपने सिक्केपर नागरी अक्षरोंको भी स्थान दिया। यह काम अकबर भी नहीं कर सका। यह उल्लेखनीय बात है, कि

हमूद गजनवीने अपने राज्य पंजाबमें चलानेके लियेजो निक्के बनवाये
उनपर मस्कृत भाषा और भारतीय लिपिका भी प्रयोग किया।

निक्कोपर उत्कीर्ण लिपियों से उनके राजा और कालका पता लगता है।

५. तोल

क चांदीका सिक्का

मुद्राओंकी विशेष तोल होती है। अतिपुरातन कालके चांदीके निक्के १६६
मे १७५ ग्रैनके पाये गये हैं। १५ ग्रैनका १ माशा, हमारा रुपया १८० ग्रैन या
१२ माशेका, अठन्नी ९० ग्रैन या ६ माशेकी, चवन्नी ४५ ग्रैन या ३ माशेकी है।
तोलेका १६वां हिस्सा या इकन्नी पीने ४ ग्राम या पीन मानेकी है। तक्षशिलाका
चांदीका पंचमार्ग निक्का ११ $\frac{३}{४}$ मानेका था, यानी हमारे आजके रुपये या तोलेसे
थोड़ाही कम। मौर्यकालके चांदीके कार्पाणिण (पंचमार्क) सिक्के ५४ मे ५६ ग्रैन
तक मिले हैं, अर्थात् उनके भीतरकी चांदी $\frac{३३}{६५}$ से $\frac{३१}{६५}$ मानेके बराबर होती थी।

हिन्दी-ग्रीक राजाओंके निक्के ६७ ग्रामके (साडे ४ मानेसे जरा ही कम अथवा
६ आना चांदी भर) होते थे। अर्ध-द्रम्यमें उससे आधा, दो द्रम्यमें १२ आने
और ४ द्रम्यमें डेढ तोलाके करीब चांदी होती थी।

कुपाणोंका और क्षत्रपोंके चांदीके सिक्के (द्रम्य) में, ६४ ग्रामके अर्थात्
६ आना चांदीमे कुछ कम चांदी होती थी। उनका अर्ध-द्रम्य ज्यादा चलता था,
जिसमें ३२ ग्राम (३ आनेमे कुछ कम) चांदी हान्ती थी।

गुप्तोंके चांदीके निक्के भी कुपाणों और क्षत्रपोंकेही वजनके होते थे, जिन्हें
दोनार, अर्ध-दीनार कहते थे।

प्रतिहारोंके समकालीन चांदीके सिक्के पहलेमे थोड़ा कम अर्थात् ६० ग्रामके
होते थे; ४ मासा ५ आना भर चांदीसे कुछ अधिक।

गुल्तिम-कालके आरम्भमें चांदीका निक्का (दिन्हम) ५६ ग्रैनका या अर्थात्
 $\frac{३१}{६५}$ माना अथवा ५ आना चांदीमे कुछ कम। गुल्तिम वंशके ही अल्तमनने
१७५ ग्रामका चांदीका निक्का बनाया था, जो प्राचीन कालके तक्षशिलाके
निक्केके बराबर था,—हमारे रुपये या तोलेमे आधा इकन्नी भर कम या ११ $\frac{३}{४}$
माना। हमारे आजके रुपयेका विधाता वस्तुतः शेरगाह था, जिसका रुपया
१७८ $\frac{३}{४}$ ग्रैनका था, यानी बरोच-बरोच आजके रुपयेकी बराबर। अथर्वने

रुपयेके वजनको वर्करार रक्खा। सारे मुगलकालमें होते अग्रेजोंके पास भी वही रुपया आया। चाँदीके सिक्कोंके वजनका यह इतिहास है।

ख ताँबेका सिक्का

ताँबेका सिक्का चाँदीसे ज्यादा प्रचलित था, इसे कहनेकी अवश्यकता नहीं। इसके वजन भिन्न-भिन्न कालमें एक ही नहीं रहे। मौर्य कालमें ताँबेके कार्पापण १४४ और १४६ ग्रेन (पौने १० मासे अथवा १२ आना वजनसे कुछ अधिक) मिले हैं। उस वक्त ५७ ग्रेनका भी कार्पापण था, जो पाँच आनेके वजनके बराबर था। बुद्धकालमें २० मासेका कार्पापण होनेका उल्लेख मिलता है, जिसके अर्ध-कार्पापण और पाद कार्पापण भी होते थे, जो क्रमशः १३ तोला, ५ तोला और ३ तोला थे। हिन्दी-ग्रीक (ईसा-पूर्व द्वितीय शताब्दी) के ताँबेके गोल सिक्के १४० या १४४ ग्रेनके होते थे, जो मौर्य डबल कार्पापणके बराबर थे। एक ग्रीक राजाने चौकार कार्पापण भी चलाया था, जिसका वजन १४० ग्रेन था। यह १४० और १४४ वाले सिक्के कुषाण, क्षत्रप, गुप्त, प्रतिहार, मुस्लिम-कालमें चलते आज तक जारी हैं।

ग सोनेके सिक्के

यह बतला चुके हैं, कि कुषाण राजा वीम कदफिससे पहले हमारे यहाँ सोनेके सिक्के नहीं चलते थे। कुषाण मुहरें १२० से १२४ ग्रेनकी होती थी, अर्थात् ८ मासेसे सवा ८ मासे तक। गुप्त राजाओंकी स्वर्ण मुद्राएँ भी जिन्हें (सुवर्ण दीनार) कहा जाता था, १२४ ग्रेन (सवा ८ मासे) की ही अधिकतर होती थी, लेकिन कुछ १४४ (९ $\frac{1}{4}$ मासा), १४६ (९ $\frac{3}{4}$ मासा) और ११९ ग्रेन या (८ मासेसे कुछ कम) भी मिली हैं। चेदी गागेयदेवने ६८ ग्रेनके सोनेके सिक्के चलाये, जो प्रायः साढ़े ४ मासेके थे। मुस्लिम कालमें ताँबे और चाँदीके सिक्कोंकी ही बहुतायत थी। आरम्भिक कालमें चाँदीके सिक्कोंको दिरहम और ताँबेके सिक्कोंको जितल कहते थे। अकबरने सोनेके सिक्कोंका प्रचार किया। अकबरी मुहर १७० ग्रेनकी (११ $\frac{1}{2}$ मासेकी) होती थी।

६ सिक्कोंकी पहचान

पुरानी मुद्राओंकी पहचाननेके लिये पहले उनकी आकृतिको देखना चाहिये। यदि चौकोर या कोनेपर छटे चौकोर हैं, तो वह ईसा-पूर्व द्वितीय शताब्दीसे पहलेके हैं। यदि उनपरका लक्षण दो धनुहियोंके ऊपर तीसरी धनुही तानकर है, तो वह

मौर्य-कालके नहीं तो और पुराने। चीकोर सिक्कोंके बाद गोल सिक्के आये। नका काल ईसा-पूर्व द्वितीय शताब्दीने आज तक है, अपवाद या तो हिन्दी-नका राजा हेल्मियस (ई० पू० १५९-३६), अपलदत (ई० पू० प्रथम शताब्दी) अथवा शक-राजा मोग (ई० पू० प्रथम शताब्दी) के कुछ सिक्के हैं। पिछले कालमें अकबर और जहांगीरके भी कुछ चीकोर सिक्के निकले थे। उनके बाद वर्तमान कालीन चीकोर सिक्के हैं।

आकृतिके बाद उसपर उत्कीर्ण लाखोंने सिक्कोका पता लगता है। यदि चेहरा है, तो समझ जाना चाहिये, कि वह मुस्लिम-कालके पहले के हैं। मुस्लिम-कालमें केवल जहांगीरने कुछ सिक्के चेहरेवाले चलाये। नारे हिन्दू कालमें चेहरे-वाले सिक्कोपर अक्षर उत्कीर्ण होते रहे। ये अक्षर भिन्न-भिन्न कालके देसकर पहचाने जा सकते हैं। मुस्लिमकालमें केवल अक्षर उत्कीर्ण सिक्के होते थे जिनमें टेढ़े-मेढ़े अरबी अक्षर अकबरके काल तक चले आये। अकबरके भी कुछ सिक्के इन टेढ़े-मेढ़े अक्षरोंमें और कुछमें नस्तालीक अक्षरमें हैं। इनके बादने केवल नस्तालीक अक्षरोंका प्रयोग होने लगा। नस्तालीक अक्षर होनेका मतलबही है, कि वह १६वीं सदीके बादके है, और अरबी अक्षरोंका मतलब है अपराने पहलेके।

७ मुद्राओंकी तालिका (तोल, ग्रैन १ माशा)

राजवंश (काल)	लिपि-आछन सोना	चांदी,	तांबा
१ प्राग्मौर्य (ई० पू० ४ सदीने पहले) ० चित्त ०	१६६, १७५		
२ मौर्य (ई० पू० ४-३ सदी) १० ० " ०	५४, ५६ ५७, १४८, १४९		
३ हिन्दीप्रोक (ई० पू० २ सदी) अक्षर + रूप ० ३३ ३६७, १३४,	१४०, १४४		
	२६८		
४ कुषाण (१-२ सदी ई०) ब्राह्मी, प्रोक, रूप १२०,	३२, ६४		
	१२४		
५ क्षत्रप (३-४ सदी ,,) " " " " " "			
६ गुप्त (४-५ सदी ,,) ब्राह्मी + रूप १२४, ११९,	३२		
	१४६		
७ प्रतिहार (८-१० सदी ,,)	६०		
८ गाँयदेव नागरी, रूप ६२	५०, ६०, २५		
९ मुस्लिम (१३-१५ सदी ई०) अरबी ०	५६		५६
१० शेरशाह (१५४०-४५ ई०) ,, ०	१७८ १/२		३३०
११ अकबर (१५५६-१६५२ ई०)			
अरबी, नस्तालीक १७०			"

काशी—ता० २५ जुलाई १९३७

प्रिय श्री राहुल जी,

आज डाक बुक-पोस्ट से १ प्रति प्राचीन अक्षरों का फोटो आपकी सेवा में भेजा है। पहुँच लिखियेगा। भेजने में देर हुई क्षमा कीजिएगा। फोटोग्राफर ने आज ही फोटो दिये। फोटो तो बहुत साफ आये हैं, पर हेडिंग (Heading Columns) के अक्षर छोटे होने के कारण बिना मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता के पढ़े नहीं जाते। यह हेडिंग बहुत आवश्यक है, इस लिये मैं, ऊपर १९ खानों के लेख जो हेडिंग में लिखे हैं, अलग लिख कर भेजता हूँ। फोटो सामने रखकर हर एक खाने का हेडिंग पढ़ते हुए यदि अक्षरों को देखा जायगा, तो हर शताब्दी (वैक्रम) की सब बातें व अक्षर-भेद समझ में आजावेंगे। इस चार्ट के तैयार करने में मैंने श्री गौरीशंकर जी की 'भारत की प्राचीन लिपि' पुस्तक, *Buhler's Indische Palaeographie* और *Epigraphia Indica* से सहायता ली है। विशेषतः यह है, कि हर वैक्रम शताब्दी के अक्षर छांट कर लिखे हैं। न० ७ में दूसरी शताब्दी के अक्षर अपने संग्रह किये हुए क्षत्रपो के चाँदी के सिक्कों से बड़े परिश्रम के साथ लिखे हैं। उसी तरह न० ९ चौथी शताब्दी के अक्षर गुप्तवंशी महाराजाओं के सोने के सिक्कों व लेखों से एकत्र करके लिखे हैं।

आप देखेंगे, दीर्घ 'ई' का पता ६ठी शताब्दी तक नहीं है। 'ऋ' और 'लृ' का पता ९०० वर्ष तक नहीं है। कारण केवल प्राकृत-भाषा थी, जिसमें इन अक्षरों का शताब्दियों तक प्रयोग न था। उसी तरह 'झ' और 'क्ष' भी वर्तते नहीं जाते थे।

इस चार्ट की सहायता से उत्तरी भारत के शिला-लेख, ताम्र-पत्र, सिक्के केवल पढ़े ही नहीं जा सकते, बल्कि उनके समय का भी लगभग पता लग सकता है। रूपान्तर भी जो क्रमशः हुए हैं, वह भी विदित होते हैं।

इस चार्ट से एक बात यह भी विदित होती है, कि महर्षि पाणिनि के समय में

‘अनुस्वार’ व ‘विसर्ग’ के चिह्न जो अशुद्ध लिखे जाते थे, जिसका उन्होंने उल्लेख किया है, अर्थात् केवल (शून्य) ०० ने काम लिया जाता था। वह अशुद्ध या और यही प्रणाली दस शताब्दी तक चलती रही। सातवीं शताब्दी में फिर शुद्ध रीति अर्थात् ० छोटे वृत्त से जैसा वह लिखे जाते हैं, लोगों ने ससोधन करके लिखना शुरू किया। देखिये कालम न० १२ के माथा के आन्विरी बज़र। यह बात एक बड़े विद्वान् पंडित जी ने चार्ट वन जाने पर मुझसे कही और यह भी कहा कि आपका चार्ट अवश्य शुद्ध है। .

दुर्गाप्रसाद

परिशिष्ट (१)

- १ देवनागरी वर्णमाला वर्तमान काल
- २ ४०० ई० पूर्व के अक्षर—सोहगौरा पट्ट से
- ३ ३०० ई० पूर्व महाराज अशोक के समयके अक्षर—दिल्ली व कालसी के शिला-लेखों से
- ४ २०० ई० पूर्व के अक्षर—हायोगुम्फा से
- ५ ई० पूर्व १०० के अक्षर—मयुरा में सोडास के लेखों से
- ६ ई० पहली शताब्दी के अक्षर—कुषाण राजाओं के लेखों से
- ७ ई० दूसरी शताब्दी के अक्षर—पश्चिमी क्षत्रपों के सिक्कों से
- ८ ई० तीसरी शताब्दी के अक्षर—पल्लववंशी शिवस्कंद के लेखों से
- ९ ई० चौथी शताब्दी के अक्षर—गुप्तवंशी राजाओं के सिक्कों से
- १० ई० पाँचवी शताब्दी के अक्षर—विलसड़ के लेखों से
- ११ ई० ६०० के अक्षर—महानाम के लेखों से
- १२ ई० आठवी शताब्दी के अक्षर—अप्सद के लेखों से
- १३ ई० नवी शताब्दी के अक्षर—दिघवा-डुवौली के लेख से
- १४ ई० दसवी शताब्दी के अक्षर—पिहूवा प्रशस्ति से
- १५ ई० ग्यारहवी शताब्दी के अक्षर—घोसवर के लेख से
- १६ ई० बारहवी शताब्दी के अक्षर—उदयपुर प्रशस्ति और हस्तलिखित पुस्तकों से
- १७ ई० १३वीं शताब्दी के अक्षर—भीमदेव के लेख से
- १८ ई० १७वीं शताब्दी के अक्षर—हस्तलिखित पुस्तक से
- १९ ई० २०वीं शताब्दी के छापे के तिछेँ अक्षर

रेखांकन ई

२

६

६

२

२

४

४

४

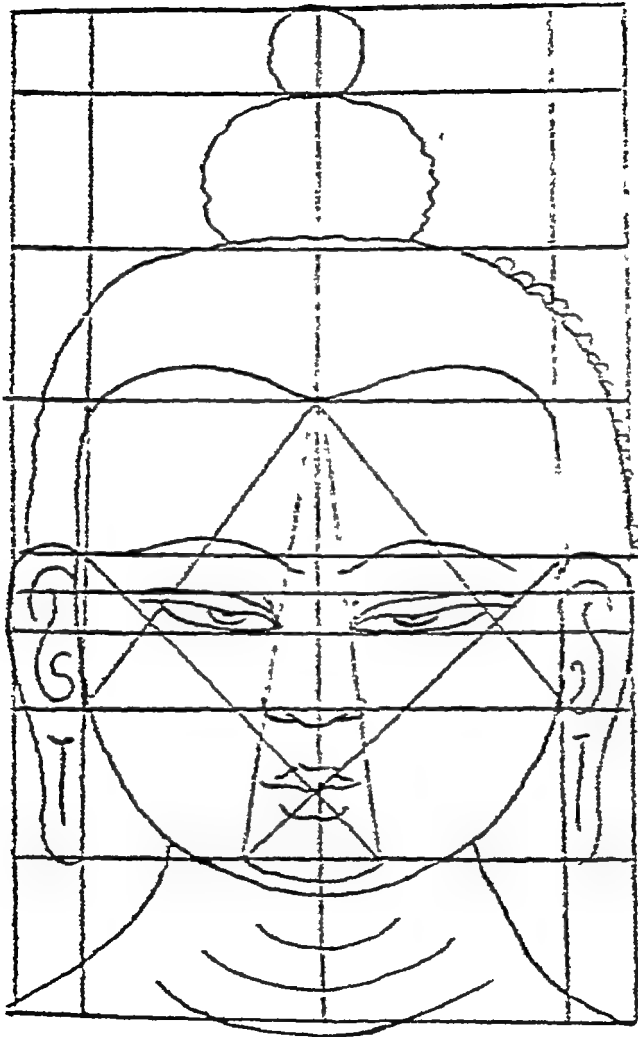
२

२

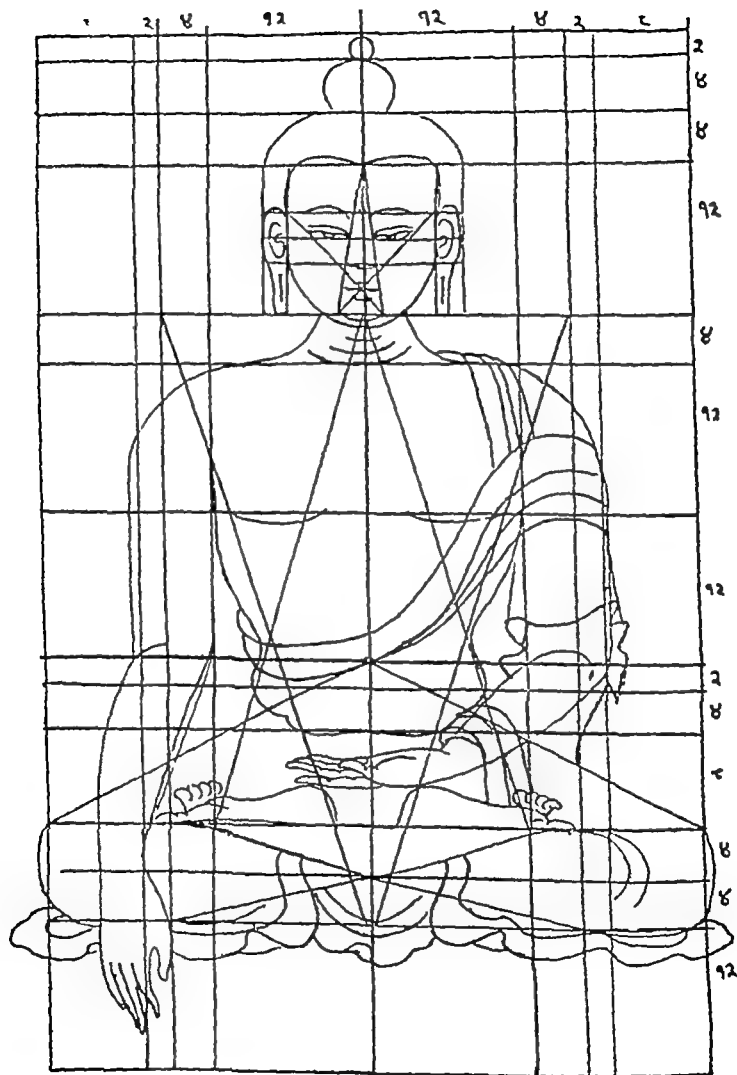
२

४

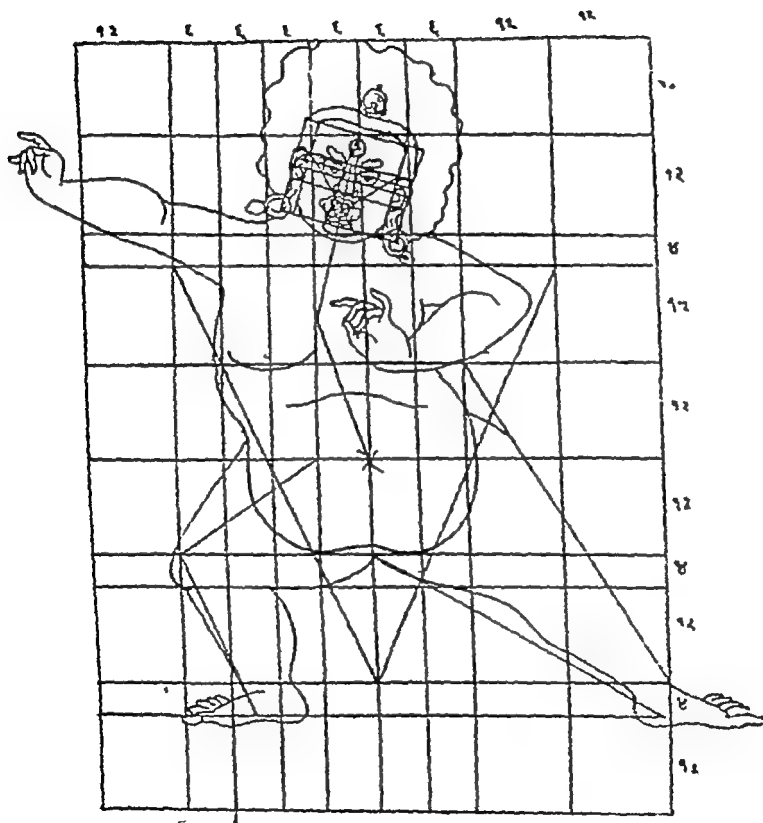
४

रेखांकन २

रेखांकन ३

रेखांकन ४

परिशिष्ट (२)

नाम-अनुक्रमणिका

अकवर । १६८, २५६, २५७	अचेलक वग्ग । २४, ८६
अक्षपाद । १७१, १७३	अजगैवीनाथ । २२५
अक्षौम्य । २३२	अजन्ता । १०६, २०६, २३२
अमालव । २१, २२	अजपालिपा । १२४, १५५
अगचेनगर । १२४	अजातशत्रु । १०
अग्निकाश्यप । १८५	अजित केशकवल । ७५
अग्निगुप्त । १६	अजोगिपा । १२२, १६४
अगदेश । २९	अदिठसर । ५७
अग-भगघ । ८४	अदठकथा । १९-२१, ३२-३४, ३६-४०, ४२, ४४-५, ४९, ५२, ५३, ५४-५६ ५९, ६०, ६१-६९, ८१, ८३,
अगराष्ट्र । ८३	अतरसन । २१०,
अगुलिमाल । २१, २३, ५७, १०४	अतिशा (दीपकर श्रीज्ञान) । ११८, १२८, १६२
अगुलिमाल-पिटक । १०४	अद्वयनाडी । १६८
अङ्गुत्तर । १०, १९, ४२, ५३	अद्वयवज्र (मैत्रोना) । ६५-६६
अगेजी । ९, १९२, २११ २१२, २१९	अद्वयवज्र । २२३
(अदठकथा) । ५४, ६५, ७४	अध्यर्द्धशतक । २०५
अचिन्त्य । १६६	अध्यापक दिनेशचन्द्र भट्टाचार्य । १२६
अचिन्तिपा । १२२	अज्ञात (कवि) । १६५
अचित्त्वक्रमोपदेश । १६६	अन्नंगपा । १२४, १२५
अचिरवती । २३, २६, ३०, ३१, ३४, ३७, ३८, ४१, ४२, २१८	

परिशिष्ट (२) नाम-अनुक्रमणिका

अकवर । १६८, २५६, २५७
 अक्षपाद । १७१, १७३
 अक्षोभ्य । २३२
 अगालव । २१, २२
 अगचेनगर । १२४
 अग्निकाश्यप । १८५
 अग्निगुप्त । १६
 अगदेश । २९
 अग-मगव । ८४
 अगराष्ट्र । ८३
 अगुलिमाल । २१, २३, ५७, १०४
 अगुलिमाल-पिटक । १०४
 अङ्गुत्तर । १०, १९, ४२, ५३
 अग्नेजी । ९, १९२, २११ २१२,
 २१९
 (अट्ठकथा) । ५४, ६५, ७४
 अचिन्त्य । १६६
 अचिन्तिपा । १२२
 अचित्त्वक्रमोपदेश । १६६
 अचिरवती । २३, २६,
 ३०, ३१, ३४, ३७, ३८, ४१,
 ४२, २१८

अचेलक वग । २४, ८६
 अजगंवीनाथ । २२५
 अजन्ता । १०६, २०६, २३२
 अजपालिपा । १२४, १५५
 अजातशत्रु । १०
 अजित केशकवल । ७५
 अजोगिपा । १२२, १६४
 अट्ठत्तर । ५७
 अट्ठकथा । १९-२१, ३२-३४,
 ३६-४०, ४२, ४४-५, ४९, ५२,
 ५३, ५४-५६ ५९, ६०, ६१-६९,
 ८१, ८३,
 अतरत्तन । २१०,
 अतिशा (दीपकर श्रीजान) ।
 ११८, १२८, १६२
 अद्वयनाडो । १६८
 अद्वयवज्र (मैत्रीना) । ६५-६६
 अद्वयवज्र । २२३
 अद्वयवज्रगतक । २०५
 अध्यापक दिनेशचन्द्र भट्टाचार्य । १२६
 अज्ञात (कवि) । १६५
 अनगपा । १२४, १२५

अनगवज्र । १२३, १६९

अनाथपिंडक । २१, २६, ३५-

६, ४३, ४४, ५५,

५९, ६१, ७१, ७३, ७६, ७८,

८३

अनुत्तर सर्वशुद्धि । १६८

अनुराधपुर । ३५, ४१, ७९, ८३

अनुष्टु । ५०, ८७

अन्तरपाद । १६१

अन्तर्वाह्य० । १६१

अन्तर्वेद । १७१

अन्धक । ९९-१०३, १०५, १०६,

१०८

(—निकाय) १०५,

१०६, (—सम्प्रदाय)

१०५ (—साम्राज्य) १०५

अन्धवन । ८७-८,

अपभ्रंश । १३१, १३७-१४३,

(मागधी) १४९, १५१, १६१,

१६३, १८५, १८७

अपरशैल । १००, १२८

अपलदत । २५७

अपलद । २६०

अपरशैलीय । १००-४

अपोहसिद्धि । २०३

अयोगिपा । १६५

अपत्रदेश । १२५

अपिशलि । १८५

अफ्रीका । १०९, २१४

अविद्धकर्ण । १७१

अवोघ-वोघक । १६५

अवीद्ध । २१०

अभारतीय । २०५

अभिधानप्पदीपिका । २२, ४६,

४७, ६६

अभिघर्मकोश । २२, २०४

अभिघर्म-कोश-भाष्य । २०४

अभिघर्मपिटक । ९९, १७३

अभिघर्म-समुच्चय । २०५

अभिसमय-विभग । ११०, १४४

अमनौर । २०९, २१२, २१५

अमरावती । ९९, १०५

अमहा । २४

अमहाताल । २४

अमृतसिद्धि । १४७

अम्बालकोट्ठक ६७ ।

अयोध्या । २२, ३१, ८४, २७७

अरबी । २५७

अलची । २३४

अर्चट । १८१

अर्घमागधी । २२४

अवध । १८

अवधिया । २६३

अवधी (कोसली) । १८८

अवधूतिपा । १२२-२४, १२६,

१६५, २०३,

अवन्ती । १०, १८, १५८,
 अवलोकितेश्वर । १९७, २३६,
 अवीचि नरक । ५७
 अशोक (सम्राट्) । ७, ८, १६, ४३,
 ९१, ९७, ९८, १७७, १८७
 (की मागधी) २२७,
 (-स्तम्भ) ६०,
 अश्वघोष । १७३
 असग । १७६,
 असमिया । १८९
 अहीर । २१६,
 आजमगढ । १४, १८, १४१, १७१
 आजीवक । ८७
 आटानाटिय सुत्त । ११०
 आढक । ४७
 आत्मतत्त्व-विवेक । २४९
 आदिनाथ । १३४, १५१, १९३
 आदियोगभावना । १६७
 आञ्जनासुत्त । ९९
 आनन्द । ९, २०, २६, ३०, ३५,
 ३७, ४८, ५५, ६८, ७४-७९,
 ८२, ८९, ९५, ९६, ९८
 आनन्दव्वज । १८१
 आनन्दबोधि । ६८
 आन्ध्र । ७, १४, ९८, ९९, १०४,
 ११६, १०५, (-देश) १२६,
 आमी । २१७
 आरा । २०८

आर्यक । ११४
 आर्यदेव । ७३, १४२, १४३
 आलकमन्दा । २०
 आलक-नार्जित । १०४
 आलवी । ४३, ७२
 आवसयगार । ५४
 आसाम । २१४,
 इकमा । २१०, २१५
 इगलैड । १९३, २२८
 इगलिश । १९३
 इन्दौर । ७
 इन्द्र । ७
 इन्द्रभूति । ११७,
 १२३, १२५, १६६,
 इन्द्राग्निमित्र । ९८
 इमली दवाजा । २६
 इलाहाबाद । २२७
 इचिद्ध । १७९
 इसिपतन । ४२
 ईसाई । २१५
 ईरान । १९१
 ईश्वरमेन । १७८,
 उग्रनगर । २१, २२
 उग्रसिंह । १६
 उज्जैन । १३, १८७,
 उडन्तपुरी । १२४, १६२, २३
 उडिया (दे० ओडिया) १८९
 उडीसा । ११९, १२२, १२५, १:

१४३, १४७	ओझा जी । ११, ९९, २५८
उत्तम देवी । ८३, १००	ओडन्तपुरी । २२४
उत्तर कोसल । २७	ओडाझार । ८७
उत्तर-द्वार गाम । २८, २९, ३६, ८०	ओडिङआण । १४८
उत्तर-पञ्चाल । २३७	ओडिविश (उडीसा) । १४८,
उत्तर प्रदेश १३२, १८५-८६	ओडिया । १३६, १८९,
उत्तरापथक । १००, १०२	ओमभट्ट । १६
उत्पलवर्णा । ३४	औलियावावा । ९६
उदयगिरि । २३०	ककणपाद । १६०
उदयन । १७१, २४९	ककालमेखला । १२४, १६६
उदयनाचार्य । २०३, २०४	ककरिपा । १२५
उदयपुर । २६०	ककालिपाद । १२०, १२५, १६
उदान । ५४, ६३,	क० ख० दोहा । १३८
उदान-अट्ठकथा । २८,	कटिहार । २१९
उदायी । ७६,	कच्ची कुटी । २५
उद्योतकर । १७१, १७५, १७६, २१२	कण्हापा । १२१-२६, ११९, १ १४७, १४९, १५१, १५५ १६१
उधलि । १२५, १५५, १८८	कथावत्थु । ९८, १०२, १०५, १ १७३,
उपरिक । १४, १५	कनखला । १५५
उपसम्पदामालक । ६७	कर्निधम । ११
उपस्थानशाला । ४४, ६१, ६४	कनिष्क १७३, २०५
उरुवेला । ७६	कन्जुर । १०६
उर्दू । १८९	कन्तलीपा । १५५
ऋषिपत्तन । १९, ७१, ७६ ।	कन्थाधारी । १३३
ऋषिपत्तन-मृगदाव । (सारनाथ, बनारस) ११३	कन्नौज । १३७, २०९, २१०, २ कपल्ल-पूव-पञ्चमार । ६०
एकसरिया । २१२	

कपाल । १२५	काकन्दी । १९,
कपिल । १२२	काकवलिय । ८४
कपिलवस्तु । १०, २०, २२, २३,	काचनध्वज । २२२
३०, ७२, ७५, ७७, १५२,	काची । १२१, १८५
कप्तानगज । २२०	कान्यकुब्ज । १३७
कवीर । १३, १३२, १३५, २१६	काण्व । ९८
कवीरपन्यो । २१६,	कान्यकुब्ज । ९१
कवलपा । १७२, १२३ १५०, १५१,	कांदभारी-द्वर्वाजा । ३६
१६०	कावुल । १३२
कमलशील । १८१	कामरूप (असम)
कम्बलगीतिका । १५१	१२०, १२३, १३४, १५४,
कम्बलपाद । १६५, १८३	कायस्थ । ११५, ४३, १९३, ४३, २१६
करुणाचर्याकिनालदृष्टि । १६९	कारेरिन्नावकुटी । ४६, ६१, ६२, ६४
कर्णकयोमी । १८१, २०३	कालमी । २६०
कर्णपा । १५५	कालपाद । १२२
कर् म ल देऊ । २३५	कालिदास । १७६, १७७
कर्णरिपा । १४२, १७३	कालिभावनामार्ग । १६७
कर्मवार । २१२	काशिका । १९७,
कर्मनाशा । १८६, १८८	काशिका-विवरण-यजिका । १७८, १८
कलकलकपा । १२४	काशी, (वनारस, मिर्जापुर, जौनपुर
कलिकालसर्वज्ञ । १६३	बाजमगढ, गाजीपुर जिले) १, १८
कलिता । १८६	१४६, १७१,
कल्याणपुर । २०९, २११, २२२,	काशीश्वर जयचन्द्रदेव । १२९, १३१
कल्याणमल । १८१	कश्मीर । २, ४ ९७
कल्याणरक्षित । १७८	कश्मीरी । १६१, २२४
कल्याणश्री । २२८,	काश्मीरिक । २७३
कतया । (गोरखपुर) ८, ९, २०८	काश्यप । २४, ७५, ८८, ९
कस्तप दनवल । ३७	२०३

काश्यपीय । ८, १०१

किलपा । १२५

किलपाद । १६६

कुआडी । १७, १३, २१५

कुक्कुरिपा । १२२, १२४, १५२,

१५३,

कुचायकोट । १५९

कुचि । १२२

कुठालिपा । १२३,

कुठालिपाद । १६६

कुन्-मुख्येन-पद्म-दकर-पो । २७८

कुन्-व्दे-नलिङ्ग । २२४

कुमरिपा । १२४

कुमारगुप्त । १७७

कुमारदेवी । ११, २२, ९१

कुररघर । २१

कुर । १९४

कुरकुल्ला । १६६

कुलिक । १५

कुवरपचासा । २१७

कुशीनगर । २६

कुषाण । ७, १२, १४, ५१, २५७,

२६०,

कुसीनारा । २०८

कूर्मनाथ । १६२

कूर्मपाद । ११९, १५१

कुँवरसिंह । २१७

केरलिपा । १६६

केवट्टगाम । २८, ३४

केवट्टद्वार । ३४,

कोकालिक । ५८, ७०

कोकालिपा । १२५, १६६,

कोट-जो । २३२

कोचिला । (गाँव) ९४

कोठिया-नर्राँव । २१०

कोलगज । २२५

कोली । २११

कोल्हापुर । १३२

कोनम्बी । ८६

कोत्तम । २२७

कोसवकुटी । ४२, ६१, ६८, ८१

कोसम्बी । २६, ४३ ८६

कोसल (राज्य) । १०, १८, २०,

२३, २६, ६४, ५९, ८४

कोसलक । ४७

कोसली । १८६, १८८

कोसी । १८, १८६,

कौटिल्य । २२८

कौल-धर्म । १३०

कौशाम्बी । ७१, ७३, १२२, २२७

कौरवी । १८६

ऋशिसू-हुन्-पो । २३५, २३६

क्षणभगसिद्धि । २०३

क्षणभगाध्याय । २०४

क्षत्रप । २१०, २५७, २६०

खजुहा ताल । १०५

खड्गपा । १२१	४८, ४९, ५०, ५१, ५५,
खड्गोआझार । १८७	५६, ६१, ६२, ६४
खवसिया । ९४	गघकुटी-प्रमुख । ५२, ५५
खारवेल । १०४	गघ-कुटी-परिवेण । ५३, ५४, ६४,
खालसिका । २०९	७७
खुदावक्श खां । २१८	गयादत्त । २१८
खुद्दकनिकाय । २६, ६४	गयाधर । १६४, १६६
बु-स्तोन-यव-सस्-नु-बुम् । १५७	गयात्तपुर । २१७
छिन्बुन् । २३२	गहरवार । १२९, २१२,
छिन्-लम्-न्य-म्यो । २३७	गाजीपुर । १०७
छिन्तोड-ल्दे-वचन् । २८५, २८६	गागेयदेव २५७
छो-फु-निवासी । १२८	गायना । २१४
छो-फू-व्यम्-पद्-पल् । १५८	गिल्गित् । २, २३२
गढवरिया । ९६, ११७, ११८	गुजरात(सूनापरान्त) । ९८,
गगा । १२, ९०, १२, ४७, १५०, २०८,	१९३, १९६
२१४, २१५, २१९, २२०, २२३	गुजराती । १८६, १८९,
गगापुर-द्वर्जा । ३८, ३१, ४४	गुजरिपा । १५४
गगेश उपाध्याय । १७१-१७४, २१०	गुणाढ्य । १८४
गगेश । १२, २५६	गुणराजसिंह । ९०
गण्ड । ३९	गुदूर । १०५,
गडक । १८, १९१	गुडरिपा । १२४, १५४
गणक-मोगलान-स्तुत् । ९८	गुप्त । ७, ९१, १८४, २५७, २६०,
गडक । १९७, २०८, २०९, २१५	गुप्त-काल । ९, १०, १२, १४,
गण्डम्बरकव । ४६	२२७, २३०
गन । ९५	गुप्तकालीन । २३०
गधपुर । १२२	गुर्जर-प्रतिहार । २१०
गधारी । १०९	गुर्जर-प्रतिहार-वंश । १०
गधकुटी । १८, ४२, ४५, ४६,	गुप्तमाम्राज्य । २२५, २२७

गुप्तसम्राट् । २२७	गे-लुगस-पा । २३५
गुरुगुणधर्माकर । २२२	ग्या-ची । २०६, २३४, २३५
गुरुमैत्री-नीतिका । १६५	ग्यु-स्मद् । २३७
गुह्यापा । ११६, ११९, १६१	ग्य-ल्ह-खड्ग । २०६
गूढ-वेस्सतर । १०५	ग्रियर्सन (डाक्टर) । १९४, २०५,
गेलही दवाजा । ३२, ३३	२१९
गोकुलिक । ९८, १०१	ग्याची । २०८, २१४
गोडा-बहराइच । १४, २३,	घाघरा । २१९
गोनदीय । १८४	घुसुडी । ४१
गोपालगज । १९७, २१३, २१९	घूरापाली । २०९, २५५
गोपालप्रसाद । २१८	घोघाडी । ९१
गोमिपुत्र । १५	घग्घर (शरावती-सुरस्वती) । १८६
गोरखनाथ । १३२, १५४	घटापा । ११९, १२२, १२४, १४९
गोरखपुर । ८, १४, १९७, २२०	घोषिताराम । ५
गोरक्ष । १३२, १३३, १३४, १५७,	चक्रसवरतन्त्र । १४५
१६६	चक्र-सवर । ११५
गोरक्षनाथ । ११९, १२०	चक्रम । १४४, ८६
गोरक्ष-सिद्धान्त-मग्नह । १३२	‘चतुरशीतिसिद्धिप्रवृत्ति’ । १३३
गोरिदास । १६	चतुष्पिण्ड । ११५
गोविन्दगुप्त । १६	चन्द्रगुप्त । ११, १२, १६, ७७, ९७
गोविन्दगुप्त-माता । १२	चन्द्रप्रकाश । १७७
गोसाल । ७५	चन्द्रभागा नदी । २२, २३
गौडेश्वर । १४५	चन्द्रराज-लेख । १२८
गौड । १२०, १२५, १४६, १५४	चमारिपा । १२१, १६६
गौतमबुद्ध । ९७	चम्पा । २६, २४
गौतम । ४९, ७५,	चम्पकपा । १२४, १६६
गौतमी ३५	चम्पारन । ६, १८, २५, ९०, ९४,
गु रिम् । २३५	१९, २०८, २१२, २१३

चर्चट । १३३	चूल-सुञ्जता-सुत्त । ८८
चर्चटी । १२१, १३४, १५२, १६६,	चङ्गुड । २३५, २३६
चर्चटीपा । १२४,	चेलुकपा । १२४, १२६, १६६
चर्चटीपाद । १५४	चेलुकपाद । १६६
चर्या । १३३	चैत्यवाद । ९८
चर्याचर्यविनिश्चय । १४०	चैनपुर । २१२
चर्यागीति । ४६, ५८, ६०	चीरगीनाथ । ११९, १२०
चर्यादृष्टि-अनुत्पन्नतत्त्वभावना । १६८	चौरासी सिद्ध । ११९, १३८
चष्टन-रुद्रदाम वश । १३	चौहान । २१२
चालिय पर्वत । ७१, ७२	छत्तीसगढ । २३
चिन्ता । ५८, ५९, ७०	छन्दोरत्नाकर । १६३
चित्तगुह्य० । १४१	छपरा । १०, ९१, १९७
चित्तचैतन्यप्रशमनोपाय । १६८	२१५, २१९
चित्तवनिया । ९४, ९५, ९६	छत्रपा । १२१
चित्ततत्त्वोपदेश । १६६	छत्र-मूढो । २३५
चित्तमात्र-दृष्टि । १६५	छन्नागारिक । ९८
चित्तरत्न-दृष्टि । १६७	छान्दस् । १७, १८२
चित्तरत्नविशोधनमार्गफल । १६९	छायावाद । १३१
चित्तसम्प्रदायव्यवस्थान । १६५	तीली । २१७
चित्तद्वैत-प्रकरण । २०३	छुङ्ग-ब्रिस । २३५-३७
चित्तीड । १३५	छोस-जे-लिङ्ग गुम्वा । २७०
चिराद । २०९, २१०, २१५	छोम्-ब्युङ्ग । २२३
चीन । ९७, १०५, १३६, १७७, २३२	जगत्तला । १८१
चीनी । ४, ४२, १७४,	जगन्मित्रानन्द । १२७, १२९,
चीनी-भाषा । ४२	१६६
चीरेनाथ । ३३	जज्जल । १३६
चुनार पर्वत । ८६	जयत्या । १०, ८९
चुल्लवग । ४३, ६१,	जबूद्वीप । ४९

जयचन्द्र (राजा) । १३१, २११,	६१, ६२, ६९, ७०, ७१, ७३
जयचन्द्र देव । १२९	७४, ७८, ८०, ८८
जयचन्द्र विद्यालकार । २०१	जेतवन पोखरिणी । ५६, ५७
जयानन्त । १२४, १८१, १६०-६१	जेथरडोह । ९१, ४
जयस्थल । ८९	जेथरिया । ९२, ९३
जलन्धर । ११८, १२१, १२६	जैन । ३५, ४१, ८६, १८७
जवरिपा । १५५	जैन-ग्रन्थ । ९, १०, १००
जहंगीर । २५७	जैसवार-कुर्मी । २१६
जातक । ३६	जो-खड्ड । २३२, २३३, २३६
जातकट्ठकथा । २६, ४९	जोगिपा । १२४
६७, ८१, ७६	जोतिय । ८४
जापान । १७६, २३२	जोमन श्रीदेश । १२४
जायसवाल (डाक्टर काशीप्रसाद)	जौनपुर १८, १७१
४१, ९०, १११	ज्ञातृ । १०, ९१, ११४
जालन्धर । १३३	ज्ञातृपुत्र (महावीर) । १०, ७५
जालन्धरपा । ११९, १२२, १२३	ज्ञानप्रकाश । २१७
१५२, १५८	ज्ञानप्रभ । २३१
जितारि । १६२, १८१,	ज्ञानमित्र । २२९
जिनमित्र । १८१	ज्ञानश्री । २०४
जिनेन्द्रबुद्धि । १७८, १८०	ज्ञानेश्वर । १३३, १३४
जीवानन्द शर्मा । २१८	ज्ञासी । १३२, १९३
जूनलि-असियातिक । २७५	टकारे । १३
जे-चुन्-मि-ला-रे-पा । १९५	टशीलुम्पो । १६४, २०७
जेत । ४४, ५३, ६६	टटिहा (तटिहा) । ९२
जेतवन । १९, २०, २१, २४,	टेटिहा । २१६
७, ३०, ३३, ३५, ४३,	ट्रिनीडाड । २१४
४६, ५, ५, ५६-५८,	ठि-स्रोङ्ग-न्दे-ञ्चन् । १२७
५९, ६०, ६१-६४, ६८,	ढाकिनी तनुगीति । १६४

डाकिनी-वज्रगुह्यगीति । १३८
 डिसुनगर । १२४, १५४, १८६
 डुक-पा-पद्म-दुर्ग-पो । २९, २२३
 डे-गिपा । १२२, १४३
 डेपुड । ७, २२२
 डोम-तोन । १२८
 डोम्बि-गीतिका । १४९
 डोम्बिपा । १२०, १२५
 डाका । २२१
 डेण्डनपाद । १५८
 डोडनाथ । २१०
 तकाकुनू (डाक्टर) । १७६
 तक्कसिला । २०, २७
 तग्लुड । २३५
 तनशिला । २२, २३
 तजोर । ४, १३२
 तत्त्वतग्रह । ११५, १८१, २२१
 तत्त्व-सुख-भावना । १५३
 तत्त्वस्वभावदोहाकोष । १४४
 तयतादृष्टि । १४८
 तयागत । १९, ५४, ८१
 तन्-जूर । १३८, १४२, १४७,
 १४८, १५२, १५४, १५८,
 १५९, १६०, १६४
 तन्त्रिमा । १२१, १२२, १५८,
 तमग । ९७
 तन्त्रालोक । १३४
 तमकुही । २११

तर्कज्वाला । २०४
 तर्कमुद्गर-कारिका । १६०
 तर्क-रहस्य । २०४
 तारानाथ (लामा) । १२८, १४९
 तारुक्ख । ८६
 तार्वतिस भवन । ७१
 तिन्दुकाचौर । ३३, ८६
 तिब्बत । ४, ११८, १२८, १६२,
 २०१, २०६, २३०, २३८
 तिब्बती-भाषा । १०६,
 तिरहुत । १८, ९०, १७०, १७१,
 २०८,
 तिरुमलय (देश) ब्रविड । १७९
 तिलोपा । १२०, १६७, १६२
 तिलीराकोट । २२
 तिप्य । ७
 तीरभुक्ति । १५, १६
 तीर्थिक चण्डालिका । १६५
 तीर्थिकाराम । ४८, ४९, ५९, ४९,
 ५०, ७७, ८५
 तुर्क । २१०, २११
 ते-नी । ११८
 तेलगू । ९९, १३६, १६९, १९१
 तेलोपा । ११९
 तोन-छोग् । २३४
 त्रिजर । १४७
 त्रिपिटक । १८, २८, ४१, १५०
 त्रिलोचन । १७१, २०४

त्रिसमय । ११६
 थगनपा । १२१, १६७
 थरुहट । ९४, ९६, ९७,
 थारु । ९४, ९५, ९६
 थावे । २१५, २१७, २१९
 थूपाराम । ३५
 दन्-स-मथिल् । २३५
 दयाराम साहनी । ४६
 दरभंगा । ११०
 दलाईलामा । २२२, २३६, २३७
 दवडीपा । १२५
 दक्षिण द्वार । १९, ३१, ३२
 दाहू । १३२
 दानशील । १८१
 दामोदरसहायसिंह । २१८
 दारिक । १९, १२६,
 दारिकपा । १२५, १४३, १४८
 दारुचीरिय । २०
 दार्जिलिंग । २१४
 दाहानदी । १९७
 दिघवइत । ९०
 दिघवा । १४
 दिघवा-दुबौली (जि० सारन)
 २०९, २३०,
 दिघवारा । १९७ २१५
 दिह्लाग । १७ १८०, २०२
 २०८
 दिजोर । २१०

दिल्ली । २६०
 दीघनिकाय । ४२, ५०, ९७, ८३,
 ८६,
 दीपकर । २८
 दीपकरश्रीज्ञान । ११८, १२६,
 १६२, १६५, १६७, २२१,
 २२४
 दुरौवा । २२०
 दुर्वेकमिश्र । १७८, २०३
 दुसाव । २१६
 दुर्गाप्रसाद २५९
 देव-त्तेर-झोन-पो । २२४
 देवदत्त । ५६, ५७, ५८, ५९
 देवपाल (राजा) । १२०, १२१,
 १२३, १२४, १३२, १४५,
 १४७, १५५, २२३, २२५
 देवरिया । २०८
 देवीकोट । १२४, १२५
 देवेन्द्रमति । १८०
 दे-सिद । २३७
 दोखधि । १२२
 दोखधिपा । १२२,
 दोन । २०९, २१०
 दोहाकोष । १४७, १५६,
 १६७,
 दोहाकोष-उपदेश-गीति । १३८
 दोहाकोषगीत । १६८,
 दो कोष-चर्यागीति । १३८, १६८

दोहाकोप-महामुद्रोपदेश । १३८	२२३, २३६,
दोहाचर्यागीति । १३८	(आ०)
दोहाचित्तगुह्य । १६८	घर्मरक्षा । १७६
दोहानिवित्तत्त्वोपदेश । १६५	घर्मसंभामडल । ७७
द्रविड । १९१	घर्मकिरदत्त । १८०, २०३
द्रविड-नासा । १७९	घर्मोत्तर । १८०, २४९
द्वादशोपदेश । १३९	घर्मोत्तर-प्रदीप । २०३
द्वारकोटक । ५६, ६७	घर्मोत्तरीय । ९८, ९९
घञ्जुर । १२३	घहुलि । १२५,
घनजय । १२, ८४	घातुवाद । १६७
घनपाल । ५	घान्यकटक । १४, ९९, १०२,
घनौती । २१७	१०३, १०४, १०८ ११३,
घम्मपद । ३४, ३६	घारणी । १११
५५, ६५, ६८,	घेतन । १६७
८८, २२८,	घोकरिपा । १२३, १६७
घम्मपददठकया । ४९, ६९, ७४	घोत्री । १९९
घरनीकोट । १०४	घोम्भिपा । १२२
घरणीदास । २१७	घ्रुव-प्रदेश । १९१
घर्मकीर्ति । १७३, १७४, १७६,	घ्रुवस्वामिनी । १२, १६
१७९, १८०, २०१, २०२,	नगनारायणसिंह । २१७
२०३	नगरभोग । १२३
घर्म-चक्र-प्रवर्तन विहार । ६, ८	नन्ज्यो १०६
घर्मगुप्ति । ९८	नद । ११, ३४
घर्मघातुसागर । १६७, २३७	नन्दक । ३५
घम्मपद-अदठकया । ७८	नम्बूदरी । १९१
घर्मपा । १२२, १५५, १८८, २०१	नस्तालीक । २५७
घर्मपाल (राजा) । १४, ६४,	नर-वह्न । २३५
११९, १२६, १४३, २०६,	नेवह्न । २५१
१८	

न (ल) म्पोछा (राय) । ९४	नाला । ७१
नलिनपा । १२३	नासिक । ९९
नवद्वीप (बगाल) । १७२	निकाव । ९८
नहरल्लवडु । ११३, ११४	निकाय-सग्रह । १०५, १०८, ११८
नागबोधिपा । १२५, १४७, १६७, २०२	निगठ । ७९
नागी । २४२	निग्-मा-पा । १२७, १२८,
नागशर्मा । १४	निर्गुणपा । १२४, १६१, १६७
नागार्जुन । ११४, ११९, १२१,	निग्रथ । ८६
१२३, १२५, १३८, १४१, १६७,	निवृत्तिनाथ । १३३
१७४, २०२,	निष्कलकवज्र । १६८
नागार्जुन-गीतिका । १६७	नीलकठ । १६८
नागार्जुनीकोडा । १०५, ११३, ११४	नीलपट-दर्शन । ११८
नाड (नारो) पा । ६३, २२३	नेपाल । ९७, १२७, १२८,
नाडपाद । १६१, २२४,	२२३, २३२, २०३, २४६, २७८,
नाडपादीय गीतिका । १६२	२८४
नाडीविंदुद्वारे योगचर्या । १४९	नेपाली । ९६, २३२,
नाथपन्थ । ८, ११९, १३०, १३२	नेवार । ९७
१५१, १५३	ने-स । २३४
नानक । १३०, १३२	नौखान । २४
नारायणवाट । ४१	नौसहरा दवर्जा । ३०, ३६,
नारोपा (नाडपाद) । ११९, १२१	न्यायप्रवेश । १७८
नार्थङ्ग । १४२ (नर्थङ्ग)	न्याय-विंदु । २०३
नार्मंडी । १९३	न्याय-भाष्य । २४८
नालन्दा । १२०, १२१, १२३	न्याय-वार्तिक । १७५
१३७, १४२, १४५, १४६	न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका । २१२
१४७, १६१, १७१, १७९,	पकुध कच्चायन । ७५
२०३, २२२, २३४, २२५	पक्की कुटी । ३७, १४३
नालन्दा-विहार । १५९	पकजपा । १२२, १६८

पञ्चकग । ८६	पाडुपुर । ८८, ६
पञ्चछिद्गगेह । ४०, ४८	पाणिनि । १०, ४८, १८३
चरुखी । २१३	पातिमोक्ख । ४३, २४३, २५८
पचाल । १७१	पाथरघट्टा । २२५
पजाव । ९७, १३२, १७८, १८९,	पायासी । १७२
पटना । २२, २९, ४८, १४६,	पारसनाथ । २१८
१९३, १९९, २०८, २३७,	पाराजिक । २७, ४३, ५१
पटेढी । २१७	पारिलेयक । ७१, ७३, ७५
पढरीना । २११	पारिलेय्यक वनसड । ८६
पतञ्जलि । १८५,	पार्थसारथि मिश्र । २०३
पदरत्नमाला । १२८	पालवशीय । १९, ९९, १३०
पद्मवज्र । १५२	पाली । १०५, १२९, १३५, १८६,
पद्मर । २००	१८७, १९४
पद्मावती । ११४	पिपरहवा (वस्ती) । ९
पनहपा । १२५, १६८	पिपरिया । ९७
पपडर । २०९	पीताम्बरदत्त । ११८
परमस्वामी । १६८	पुक्कसाती (पुष्करसाती) । २३
परमार्थ । १७६	पुतलीपा । १२५, १६८
परसा । १०, १९७, २०८, २१३,	पुव्वकोट्ठक । २४, ३१, ३७
२१५	पुव्वाराम । १९
परमौनी । २१२	पुरातत्त्वाक । ९७
परामर्द । ११४	पुरैना । २४,
परिव्राजकाराम । ८६	पूर्वदवर्जा । ३०, ३७
पल्लववश । २६०	पूर्वशैलीय । १००, १०७
पहलेजाघाट । २१८	पूर्वाराम । २५, २७, ३०, ३१, ३७,
पहाड़पुर । १२१, १५५	४१, ५५, ७८, ७९, ८१,
पाञ्चाली । १८६, २२९	८३, ९५,
पाटलीपुत्र । २७, ५४, ९०,	पेतवत्यु । २६

न (ल) म्पोछा (राय) । ९४	नाला । ७१
नलिनपा । १२३	नासिक । ९९
नवद्वीप (बगाल) । १७२	निकाव । ९८
नहरल्लवडु । ११३, ११४	निकाय-मग्रह । १०५, १०८, ११८
नागबोधिपा । १२५, १४७, १६७, २०२	निगठ । ७९
नागी । २४२	निग्-मा-पा । १२७, १२८,
नागशर्मा । १४	निर्गुणपा । १२४, १६१, १६७
नागार्जुन । ११४, ११९, १२१,	निग्रथ । ८६
१२३, १२५, १३८, १४१, १६७,	निवृत्तिनाथ । १३३
१७४, २०२,	निष्कलकवज्र । १६८
नागार्जुन-गीतिका । १६७	नीलकठ । १६८
नागार्जुनीकोढा । १०५, ११३, ११४	नीलपट-दर्शन । ११८
नाड (नारो) पा । ६३, २२३	नेपाल । ९७, १२७, १२८,
नाडपाद । १६१, २२४,	२२३, २३२, २०३, २४६, २७८,
नाडपादीय गीतिका । १६२	२८४
नाडीबिंदुद्वारे योगचर्या । १४९	नेपाली । ९६, २३२,
नाथपन्थ । ८, ११९, १३०, १३२	नेवार । ९७
१५१, १५३	ने-स । २३४
नानक । १३०, १३२	नौखान । २४
नारायणवाट । ४१	नौसहरा दर्वाजा । ३०, ३६,
नारोपा (नाडपाद) । ११९, १२१	न्यायप्रवेश । १७८
नार्थङ्ग । १४२ (नर्थङ्ग)	न्याय-विदु । २०३
नार्मंडी । १९३	न्याय-भाष्य । २४८
नालन्दा । १२०, १२१, १२३	न्याय-वार्तिक । १७५
१३७, १४२, १४५, १४६	न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका । २१२
१४७, १६१, १७१, १७९,	पकुष कच्चायन । ७५
२०३, २२२, २३४, २२५	पक्की कुटी । ३७, १४३
नालन्दा-विहार । १५९	पकजपा । १२२, १६८

पचकग । ८६	पाडुपुर । ८८, ६
पञ्चछिद्गगेह । ४०, ४८	पाणिनि । १०, ४८, १८३
चरुखी । २१३	पातिमोक्ख । ४३, २४३, २५८
पचाल । १७१	पाथरघट्टा । २२५
पजाव । ९७, १३२, १७८, १८९,	पायासी । १७२
पटना । २२, २९, ४८, १४६,	पारसनाथ । २१८
१९३, १९९, २०८, २३७,	पाराजिक । २७, ४३, ५१
पटेढी । २१७	पारिलेयक । ७१, ७३, ७५
पठरीना । २११	पारिलेय्यक वनसड । ८६
पतञ्जलि । १८५,	पार्थनारथि मिश्र । २०३
पदरत्नमाला । १२८	पालवशीय । १९, ९९, १३०
पद्मवज्र । १५२	पाली । १०५, १२९, १३५, १८६,
पद्मसर । २००	१८७, १९४
पद्मावती । ११४	पिपरहवा (वस्ती) । ९
पनहपा । १२५, १६८	पिपरिया । ९७
पपउर । २०९	पीताम्बरदत्त । ११८
परमस्वामी । १६८	पुक्कसाती (पुष्करसाती) । २३
परमायं । १७६	पुतलीपा । १२५, १६८
परसा । १०, १९७, २०८, २१३,	पुव्वकोट्ठक । २४, ३१, ३७
२१५	पुव्वाराम । १९
परमोनी । २१२	पुरातत्त्वाक । ९७
परामदं । ११४	पुरैना । २४,
परिश्राजकाराम । ८६	पूर्वदवजा । ३०, ३७
पल्लववश । २६०	पूर्वशैलीय । १००, १०७
पहलेजाघाट । २१८	पूर्वाराम । २५, २७, ३०, ३१, ३७,
पहाडपुर । १२१, १५५	४१, ५५, ७८, ७९, ८१,
पाञ्चाली । १८६, २२९	८३, ९५,
पाटलीपुत्र । २७, ५४, ९०,	पेतवत्थु । २६

पेरिस । ४,	प्रिन्सेप । २२६
पैठन (हैदराबाद) ९८, ९९	प्रीतिचद । १७१
पोक्खरसाति । ८६	प्रेमप्रकाश । २१७
पोतला । २३७	फग्स-प । १९, २३६
पोस्-खड्ड । २८६, २८७	फग्स-न्स्तोन् । २८८
प्रकृतिसिद्धि । १६७	फतेहसाही । ११
प्रज्ञापारमिता । १०६ १०७	फर्खावाद । २६
प्रज्ञोपायविनिश्चय । १६६,	फारमी । १८९
प्रजापती । ३८,	फाहियान । १८, २९, ४०, ५७,
प्रज्ञाकरमति । २२३, २२४	५८, ५९, ८८, ५०१
प्रज्ञाकरगुप्त । १८०, २०३	फीजी । २१४
प्रज्ञाभद्र । १६१	फैजावाद । २३
प्रतिहार । २५७	फोगल ४, २९-३६, ३९
प्रतिष्ठान (पैठन) ९९	फास । २०५
प्रभावती । २२२, २२३,	फासीसी । २०५
प्रभुदमा । १३, १४	फेंच । १९३, २०५
प्रमाणवार्तिक । २०२, २०३,	वगौछिया (हथुआ) ८२०, २११,
प्रमाणसमुच्चय । १७४, १७८, १७९,	वगौरा । २१२
१८०, २०२	वैंगला । १३७, १८९, १५३,
प्रमाणान्तर्भाव । २०३	वगाल । ११९, १२८, १६२, २१२
प्रयाग । ५, १७७	२१४
प्रसेनजित् । २५, ३४, ३५, ३७, ४८,	वगाली । १८२
४९, ५१, ६३, ६४, ६९, ७५, ७९,	वघेलखड्ड । १२१
प्राकृत १८४, १८७, १९४,	वडहरिया । २१५
प्राकृत-मैङ्गल । १३१, १३५, १६६	वज्जी । १२, २५४
प्राक्-कुषाण । १२	वडोदा । ११६, १३२
प्राची (युक्तप्रान्त, विहार) १८५	वडध्वाल (डाक्टर) । १४६
प्रातिशाख्य । १८२	वडया । २०९

वनारस । ८, ९, १८, १९, १७१,

१८९, २१९

वन्धविमुक्त-उपदेश । १६८

वरमा । ५, २१४

वरार (विदर्भ) । १७४

वरीली । २१५

वर्धमान महावीर । १०, १७१

वर्मा । ९५, १७२

वल्गमबाहु । १०६

वल्लिया । १९७, २०८

वसाढ (मुजफ्फरपुर) । ८, १०, १४,

९०

वस्ती । ९, १४, १२५

वहमनी ।

वहराइच । ९, १४

वाजारदवाजा । ३२, ३५, ३९

वातर (महतो) ९४, ९५

वावन पोखरा । १२

वावन निगहा । २२५

वाबुल । १०८

वांमखेडा । १४

वाह्यानतरवोधिचित्तवन्धोपदेश ।

१५४

विजनौ । १९४,

विम्बनार । ६४, ८४

विलनड २६०

बुद्ध । १०, १७, १८, ४८, ८८, ९८

बद्ध-कपाल-नन्त्र । १३८

बुद्ध-गया । २०९

बुद्धघोष । २५, ५५, ५७, ६२, १०६

बुद्धचरित । १७३

बुद्धज्ञान । १२६

बुद्धमित्र । १४

बुद्धासन-स्तूप । ५३, ५४, ६५,

बुलन्दशहर । १९४

बुस्तोन् । १५७

बेतिया । ११, ८९

बेविलोन । १०९

तारा । ३२, ३३, ३५, ४१, ४२

वोवगया । १२९, २०६

वोवि । ४८,

वोधिचित्त । १६८

वोधिन्गर । १२३

वोव-गया । १८७

बौद्धगान-उ-दोहा । १५६

बौद्ध । ७, २१, २१०, १७२, २०९

बौद्धगान वो दोहा । १२१, १४०,

१४६

ब्रन्-स्पुत्न । २३५, २३७

ब्रह्मपुत्र । १५४

ब्रह्मरक्षित । १४

ब्राह्मणवाट ४०, ४१

ब्रि-नोद्ध । २३५

ब्रुग्-प-यय-द्वर्-यो १ ३

ब्रोम्-स्तोन । २३५ (डोम०)

नगदत्त । १६

भगवदभिसमय । १४४

भगुनगर । १६१

भंगल । १४३, २२१-२४

भंगल (देश) (पुर) । ११२, १२४,
१२५, १६०

भग्ग । ४३

भट्टाचार्य (डाक्टर) १२६, १३७,
१४३, १४५, १४६, १४९, १५५,
२०४, २११

भट्टिय । २९, ८३

भद्रपा । १२१, १२२, १४६

भद्रयाणिक । ९८, १०१

भरतसिंह । ८८

भरहुत । ४४, ६८

भर्ग ७१

भलह । १२३

भलिपा । १२४, १२५

भागलपुर । ८३, १८१, २२४, २२५

भादे । १९३

भादेपा । ५५, १५९, १६०

भारत । १, २, ४, ५, ६, ८, ९
१०, ११, २९, ६०, ९८, ९९,
११९, १२५, १२७, १२८, १३०,
१३७

भारतीय २२४

भाव्य । २०४

भिखनपा । १२४

भिखनाठोरी (जिला चम्पारन) ९६

भिगुनगर । १२१, १६१

भिरलिनगर । १२५

भिलसा १०८

२८०

भीटा (इलाहाबाद) । ८, ९

२२७

भीटी (वहराइच) । ९,

भीमदेव । २६०

भूमिहार । २१५, २१६

भूसुकु । १४५, १२३

भुसुकुपा । १४६

भैरवगिरि । २१८

भोट । २२१,

भोटसाम्राज्य । २८५

भोटिया । १०४, १०५, १२७, १३४
२२१

भोट्टन्त । १३६

भोजपुरी । १८८, १९३

१९०, २०८, २१४, २१९, २२०

मकुल पर्वत ७१

मकेर । २१५

मक्खली । ७५, १७२

मगघ । १०, १८, ९०

१४९, १५९, १७१, २०९

मगघदेश । ९७

मगह । १९७, ४६, २००

मगही । ९६, ९७, १३७, १६९,

१८७, १८८, १८९, १९०, २०८

मगोल । ९७,
 मच्छिकासह । २०, २२
 मच्छेन्द्र । १३४
 मज्झिमनिकाय । १९, २४, २५, ३४,
 ५३, ८२, ८६, १०४
 मज्झिमल्लहक । २१८, २१९
 मसौली । २९२
 मजुघोष । २३६
 मजुश्रीमूलकल्प । १०६, ११२,
 ११३, १८३
 मणिवर । १२१, १२५
 मणिभद्रा । १२४, २१५
 मणिसोपानफलक । ६१
 मतवलसेन । ११७
 मत्स्येन्द्र । ११८, १३३, १३४, १५१,
 १५४,
 मत्स्येन्द्रनाथ । १२३
 मयुरा १८, २६०
 मयुरा । १४५
 मयुवन १४९
 मध्यप्रदेश । २३, १३७
 मध्यमकावतारटीका । १६०
 मनोरथनन्दी । १७८, १८१, २०१
 मराठा । २१२
 मराठी । १८९, १९६
 मलवारो । १९१
 मलयार्जुन । १३३
 मल्ल । १०१, २०८, २०९, २११,

२१७, २१९
 मल्लिका । ८६, १७७
 मल्लिकादेवी (आराम) । ३७, ३३
 मसरख । २१३, २१५, २१९
 महम्मद बिन-बख्तियार । १२८
 महर (सहर) १२५
 महादुण्डन-मूल । १५६
 महानाम । २६०
 महाप्रजापती गौतमी । ३४
 महापरिनिर्वाणसूत्र । ३६, ९७
 महाबोधि । १२९
 महाभारत । १८
 महामाया । ११५
 महामुद्राभिगीति । १६६,
 महामुद्रारत्नाभिगीत्युपदेश । १६८
 महामुद्रावज्रगीति । १४१
 महामुद्रोपदेश-वज्रगुह्यगीति । १३९
 महामोगलान । ६०, ८०,
 महायान । २०, ६०
 ९८, १०५, १३७, ११८,
 महायानोत्तर-तत्र । २०५
 महायानावतार । १६७
 महारट्ठ । १३२
 महाराष्ट्री । १६७
 महाराजगज । २१३, २१५, २२०
 महरोडा । २०८, २१३
 महालता । १७८
 महालता (आभूषण) । ९४

महालतापसाधन । ५४
 महावग्ग । २३, ४३, ४७, ८८, ८९
 महाविहार । ८३
 महावीथी । ३६, ३८, ३९
 महावीर । २०, १७, ९०
 महाममयतत्त्व । ११५
 महासाधिक । ९८, ९९, १०१, १०३,
 ८, १८३
 महासुखतागीतिका । १६८
 महिषा । १२२, ५५
 महिलपा । १५९
 मही (नदी) । ९१, २०८,
 महीधरपाद । १५९
 महीपाल । १२१, १६३
 महीशासक । ९८, १०१, १८३
 महेट । २६, २८, २९, ३४, ४२
 महेन्द्रपाल । २०९
 माकन्दी । १९
 मागधक । ४७
 मागधी । १८८, १८६, १८७
 माँझी । २०९, २१०
 मातृचेट । २०५
 माध्यमिका ४१७
 मान्यखेट १३७
 मायाजालतत्र । ११५
 मायामारीचिकल्प । ११५
 मार्गफलान्विताववादक । १४७
 मारछा । ९७

मार्शल (सर् जान्) । ५१, ५३, ८८
 मालवदेश । १३६,
 मालवा । १५८, १६३, १८४
 मिगार (सेठ) । ३६, ८४, ८५
 मिगारमाता । ८१, ८२, ८५, १०२
 मित्र । १२९ ।
 मित्रयोगी । १२७, १२८, १३१ ।
 मिथिला ।
 मिनान्दर
 मिर्जापुर । १०, १८, ९८, १७१,
 २४१, २५३, १९७, २१५,
 २१६, २०८
 मिलिन्दप्रश्न । १७३
 मीननाथ । ११९, १३४, १६४
 मीनपा । १२०, १२२, १२४, १५४,
 २१५,
 मीरगज । १९७, २१५,
 मीरासैयद । ४१
 मुगेर । २९, ८३, २२५
 मुजफ्फरपुर । ८, १०, ९०, ९४,
 १९४, २००, २१२,
 मुरली (पहाडी) । २२५
 मुरलीमनोहरप्रसाद । २१८
 मुसलमान । ८९, २१५, २५७, २६२
 मुलतान । १३७
 मगदाव । १८
 मृच्छकटिक । ११४
 मेकोपा । १२६

मेखला । १२४, ५५	युन्-च्चेड । ६, ११, १८, २९, ३५,
मेगस्यनीज । २७	४०, ५७, ५८, ५९, ६०, ७०,
मेघदूत । १७६	१७९, १८०, २३३
मेंढक । ८४	ये-शेल्-डोद् । २३४
मेदनीपा । १२३	योगगीता । १६८
मेरठ । १९४	योगचर्याभूमि । २०४
मेंहदार । २१७	योगाचार-माध्यमिक । २०४
मैत्रीपा । १२६	योगिनीप्रसरगीतिका । १६५
मैत्रेय । २२३	योगि-स्वचित्त-अथकोपदेश । १२८, १
मैथिली । १०३, १३७, १७१, १७२,	रउतार । ९४
१७३, १८८, १८९, २०८,	रगून । २१४
मैरवा । २१५, २१७	रट्ठक । ९९
मोग । २५७	रत्ती । १०, २०
मोन्-हमेद् । ९७	रत्नकूट । ७६, १०७, ११७
मोरिगस । २६०	रत्नकीर्ति । १८१, २०३, २०४
मोहनजोददो । ७, ९	रत्नमद्र । २२४
मोगलान । ४९, ५८, ८१,	रत्नमाल । १६९
मौद्गलि-पुत्र तिप्य । ९१	रत्नाकरजोपमकथा । १३४, १६४,
मौद्गल्यायन । ९१, १३७	२०३
मौर्य । ७, १, २, ५०, ९७, ९९,	रत्नाकरजान्ति । १२१, १६२, २२३
२०९, २५७	२२४
म्यु-र । २३७	रमपुरवा (चम्पारन) । ६, १८, ९७
यक्षवत्न । १६	र-मो-छे । २३२
यज्ञराट । ४१	पतरविगु । १८१
यमारि । १४७, १८०	रल्-प-चन् । १२७, २३४
यमुना । २०८	राखालदास वन्द्योपाध्याय । १०
याखा । ९७	राई । ९७
यानवत्तय । १७०	राजकाराम । ३४, ३५, ३८, ४१

४६, ५०, ५१	राहुल। ५७, २५८, ७७
राजगढ। २४, २६, ३४	राहुलपा। १२३
राजगिरिक। १००, १०२, १०४,	राहुलभद्र। १३७, १६८
१९९	रिन्-छेन्-व्जङ्ग-पो। २३४, २३५
राजगृह। १, २०, २३, २७, ४३,	रिविलगज। २२०
६० ७१, २१३, ७२, ७५,	रीस् डेविड्स। ४५
७७	रुद्रदामा। १३, ४७
राजपुर। १२२	रुद्रसिंह। १३
राजपुरी। १२५	रुद्रसेन। १३
राजपूताना। २१५, २१६	रुहेलखण्ड। १७१
राजवल्लभ। २१८	रुसी। १९३
राजमन महतो। ९६	रे-डिङ्ग। २३५
राजशाही। १८५	रोङ्ग-व्रग्-म। २३६
राजेन्द्रप्रसाद। २१९	लका। ११७
राठौर। २१०	लकापुर। १२३
राज्ञी। १३७	लक्ष्मीकरा। १२५
राधास्वामी। १३२	लाकठ। २१०
राधिकाप्रसाद। २१८	लाखपुय। १२३
राप्ती। २२३	हुल। ९७
रामगगा। १८६	लिच्छवि। १०, ११, १७, १८, ८९,
रामगढ। २८, १८७	९०, ९१, २०८
रामानन्द। १३२, १३५	लिम्बू। ९७
रामायण। २१८	लिच्छवि। १३
रामावतार शर्मा। २१८	लीलापा। १२०, १२३, १२४
रामेश्वर। १२३, १६३	लीलावती। ४६, ४७
रावण-मन्दोदरी-सवाद। २१७	लुचिकपा। १२४
राष्ट्रपालगर्जित। १०४	लुइपा। ११९, १२२, १२६, १४४,
राष्ट्रपालनाटक। १७३	१४३,

- लु-ञ्जुम् । २३७
 लूङ्पाद-भौतिका । १४४
 लेखमन महतो । ९६
 लेपचा । ९७
 लेवी (सेल्वेन्) । ४, ५
 लौरिया । ८६
 लौहित्य-नदी । १३४, १५४
 ल्ह-लुह । २३६
 ल्हासा । २२१, २२२, २३२, २३३,
 २३६, २३७
 ल्हो-ख । २३६
 वक्रुपडित । १८०
 वज्जी । १०, २०९
 वज्जी-गण । १०, २०८
 वज्जी देश । ९१
 वज्रगान्धारकल्प । ११६
 वज्रगीताववाद । १६
 वज्रगीति । १५६, १६५,
 वज्रगीतिका । १६७, १९९, २०१
 वज्रघटापाद । १५०, १५१, १६६,
 १४९
 वज्रदाकतन्त्र । १४६, १६४
 वज्रडाकिनी-गीति । १६८
 वज्रपद । १६९
 वज्रपर्वतनिकाय । ११५
 वज्रपाणि । २३६
 वज्रपान । १०५, १०८, ११५,
 ११६, ११९, १२७, १३१
 वज्रामृत । ११४
 वज्रासन । २२४
 वज्रामनवज्रगीति । १६७
 वत्स । १०, १८
 वसन्ततिलक । १५६
 वसाढ (वनिया-वसाढ) । ९,
 वसुवन्धु । १७४, ७७, २०४
 वशिष्ठ । १७०
 वागीश्वरकीर्ति । २३, २२४
 वाचस्पति मिश्र । १७१, १७२,
 १७६, २११, '
 वाचस्पत्य । ४७, २०४
 वाजार-द्वर्जा । ४१
 वाजिरो । ११७
 वाणभट्ट । ८९, ९१, ११४
 वात्नीपुत्रीय । १०१
 वात्स्यायन । १७१ २०२
 वात्स्यायनभाष्य । १७४
 वादन्याय । १७१, १७३, २०२
 वादविधि । १७४
 वादरहस्य । २०४
 वानमार्ग । १३०
 वायुतत्त्व दोहा । १५९
 वायुतत्त्वभावनोपदेश । १६६
 वायुन्यायनरीग । १६५
 वाराणसी । १९, २६, ७६, १७१
 वारेन्द्र । १२४
 वाहिन । २०

पङ्गयोगोपदेश । १४१

पण्डित । १४

सकलसिद्धि-वज्रगीति । १६८

सक्खर । ६०

सकाश्य । २१, २२, २३

सखावत । २१७

सघश्री १८१

सतपुरी । १२४

सतीशचन्द्र । २२१

सन्ध्याभाषा । १३१, १२४, १२५

सप्तमसिद्धान्त । १४८

सप्तसिन्धु (पजाव) । १७०, १७१

सप्तमातृका । १२

सबोर । १२६, २२५

सब्बासवसुत्त । १९

समणमडिकापुत्त । ८६

समाजतत्र । ११५

समतपासादिक ४७

समयप्पवादक-परिव्वाजकाराम । ४१,

८५, ८६

समुदपा । १२५

समुद्रगुप्त । ११, ९१, २७७

सम्भलनगर । १२५

सम्भलपुर (विहार) । १२५

सयुक्तनिकाय ४८, ५२, ७४,

७५, ८१

सम्-यस् । २८५

सरयू । १८६, १९७, २०८, २१४,

२१५

सरवरिया । २१०

सरह । ११९, २३, १२६

सरहपा । १४०, १४१, २०५

सरहपाद । १३४, १३७,

२०६ (दोहा कोश)

सरस्वती । २२३

सरोजवज्र (सरह) । १६७

सर्वभक्षपा । १२५

सर्वज्ञसिद्धि । २०३

सर्वार (गोरखपुर-वस्ती-देवरिया) ।

१२५

सर्वास्तिवाद । ६,

सर्वास्तिवादी । ७, ९८, १११, १६२,

१८३

सललघर । ५१, ६, ७६

सललागारक । ४८, ५०, ५१

सस्कृत । ४

सहजगीति । १४५

सहजसवरस्वाधिष्ठान । १४१

सहजाती । ८

सहजानद । १६६

सहजयोगिनी चिन्ता । १६९

सहजोपदेशस्वाधिष्ठान । १४१

सहारनपुर । १९४

सहेट । २५, २८, ४२,

सहेटमहेट (गोहा) । ९, २३,

१६९

- सहोर । १२६, २२१, २३, २२४
स-स्वय । २३५,
स-स्वय-ञ्ज-न्तुम् । ११८, ११९,
१२८, ६१
सस्वय-विहार । ११८, १२६, १२८
१६९, १८१
साकेत (अयोध्या) । २२, २६, ८४
१७३
सागरपा । १५१, १६९
सागल । १७३
साक्रान्तिक । ९८
साधनमाला । १५४
साभर । २२१
साम्मितीय (निकाय) । ६, ४०,
१०१, ११८,
सारन । १४, १९७, २०८, २०९,
२१०, २१५, २२०
सारनाथ । ९, ८, ९, ६, १७१
२२७
सारिपुत्त । ४९, ५८, ७६, ८६,
९१, १२७,
सारिपुत्रप्रकरण । १७३
सारियोगभावनोपदेश । १८५
सालिपुत्र । १२३, १२२,
१५३
सावत्थी । १९, २६, ४३, ४४,
६९, ७४, ३, १०४
साहनी (दयाराम) । ४६
सिंगिया नाला । २५
सिंगापुर । २१४
सिद्धकाल । १०९, १३०, १३१
सिद्धार्थक । १००, १०२, १०४
सिद्धार्थिक । १२०, १२६
सिधवलिया । २१३
सिन्धी । १८९
सिन्धु । १८६
सिहल । ८३, १०६, ११४, ११७,
११८, १६३, १८३, १८३, २३२
सिहाली । २५, ५७, ५८, १२८
सिलौढी । २१७
सीवान । १९७, २०९, २१३, २१५.
२२०
सीतवन । ७७
सीवद्वार । ४३
सुखदुःखद्वयपरित्यागः । १६३
सुगत । ५०
सुगतदृष्टिगोतिका । १६७
सुचित्तिनिह । २१९
सुतनु-तीर । ८७
सुतनिपात । २४, ५८, ७०
सुदत्त सेठ । ८३
सुनवार । ९७
सुनिष्पपञ्चतत्त्वोपदेश । १४७
सुन्दरी । ६८, ६९, ७०
सुप्यारक (मोपारा, जि० ठाणा) ।
२०, २२, २३

शब्द-अनुक्रमणिका (३)

असम्बन्ध-दृष्टि । १५१, १५६

अक्षरद्विकोपदेश । १४९

आत्मवाद । १९८

आदियोगभावना । १६७

ई ट २, ६

ईश्वरवाद । ९८

उक्कुटिक । ८७

करीण । ४४

कलाल । १९९

कल्प । १८५

कल्पनाजालमुक्त । ६, ७

कहापण ४४, ४७

कोइरी । १९९, २१६

गणक्षत्रिय । ११४, १२१

गडेरिया । १९९

गीतिका । १६५

ग्वाला । १९९

चक्रमण-शाला । ८६

चतुर्मुदोपदेश । १६५

चतुर्योगभावना । १५८

चमार । १९९, २१६

चिडीमार । १९९

जन्ताघर । ४४, ६५, ६६

जुलाहा । १९९

तम्बोली । १९९

तालमान । २२७

तेली । १९९

निर्वाण । १०६

नुनिया । १९९

पटमजरी । १४३, १४७

पथक । १४

पालीग्रन्थ १९४

पासी । १९९

प्रज्ञापारमिता । ११७

प्रहर (पहर) । १२५

बोधि-सत्त्व । १०६

भडभूजा । १९९

भारत तत्त्वज्ञ २४६

भुक्ति । १४

मछुआ । १९९

मण्डल । १४

मलग । ९६

मल्लाह । १९५, १९९

महाशून्यतावादी । १०५

मानिका । ४७

मेहतर । १९९

राज्यपाल । १५

ललितकला । २२६

लोहार । १९९

विभज्जवाद । ४०

विषयपति । १५

शून्यताकण्डदृष्टि । १६६

शून्यतादृष्टि । १४१, १०५

शून्यवाद । १०६

श्रेणी । १५

सनातन । १६६

